

হারদাল ঘণ্ড মান্র

भारतीय संस्कृति के स्वर

महादेवी वर्मा

Gifted by

Rafe Rammeian Roy Library Foundation
Sector I, Block DB-34, Sait Lake Cky

CALCUTTA—700 064

वस्ततः उन्नीसवीं दाती में जो जागरण काल आरम्भ हुआ, उसमें हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, स्वतन्त्रता, समाज, संस्कृति आदि की ओर ह्यान आकृपित करने का प्रयस्न आदि कुछ ऐसे कारण स्त्यन्न हो गए, जिनसे गद्ध के विकास को वल मिला और वृहद ग्रंगों के स्थान में लघ और संक्षिप्त निबन्ध विधा का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा।

परिणामतः निबन्द्यो को विचारात्मक, भागात्मक, वर्णनात्मक, विब-रणात्मक जैसी कोटियों में विभाजित करने की परम्परा चल पही और आज

तो उन विभाजनों का लेखा-जोखा भी कठिन है।

मेरे विचार में इन विभाजनो के बीच मे कोई कठिन रेखा नही होती, क्योकि प्रायः एक दूसरे मे अनुस्यूत हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त शैली मे यदि लेखक का व्यक्तित्व आ जाता है तो उसकी अनेक प्रवृत्तियों को भी न्यूना-धिक स्थान मिल जाना स्वाभाविक है। वह भाव को किसी एक कटघरे में बन्द कर या विचार को किसी इमरे में रखकर तो लिखता नहीं। श्रंखलित करने या निवन्धित करने का प्रयत्न करता अवश्य है। परन्त व्यक्ति की मानतिक वृत्तियों का सम्मिलित परिणाम ही तो उसके व्यक्तिरव का सग-ठन होता है और लेखन के समय उसकी सभी वृत्तियां सजग रहती हैं।

अपने निबन्धों के सम्बन्ध में क्या कहा उनके सम्बन्ध में तो दूसरे ही बता सकते हैं। कविता लिखने से गद्य लिखना अवश्य ही कठिन रहा होगा, अन्यया "गर्ध कवीना निकपं वदन्ति" न कहा जाता। यह कदाचित सरय भी है। भाव को उसकी तीवता के साथ किसी चरम बिन्दु पर पकडने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग स्वयं सीज लेता है। परन्तु विचार का ऐसा कोई चरम बिन्दु न होने के कारण समय के प्रवाह में बहते हुए विचारों के बिखराय के सयोजन की आवश्यकता रहेगी ही। इसके अतिरिक्त भाव की आवृत्ति या अनुकरण अपनी इच्छानुसार सम्भव नही है, किन्तु विचार अनेक बार प्रत्यावतित होने और अनूदित होने की क्षमता रखता है। भाव के सम्बन्ध में तक नही दिया जा सकता, परन्त विचार को तक से प्रमाणित किया जा सकता है।

माघ पंचमी सं वि 2040 महादेवी वर्मा

विषय-सूची

1. मातुभूमि देवोभव	/ `
2. संस्कृति का प्रश्न	18
3. भारतीय सस्कृति की पृष्ठभूमि	24
4. मानव-विकास-परंपरा के संदर्भ में	39
5. संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश	44
भारतीय संस्कृति और शासन	5 1
7. भाषा का प्रश्न	57
8. शिक्षा का उद्देश्य	61
9. भारतीय संस्कृति और नारी	74
10. संस्कार और संस्कृति	84

84

मातृभूमि देवोभव

हमारा अत्यन्त प्राचीन देश है और हमारी संस्कृति भी अत्यन्त प्राचीन है। प्राचीन सस्कृति वाले देशों के सामने समस्वाएं कुछ हूसरी हुआ करती हैं। जिनकी सम्वता कुछ ही अगो करें है, लड़ ही वागों की है, नविंग है, उनके पास वहुत कुछ खाने बदलने को नहीं है और खाने बदलने से उनकी कुछ हानि भी नहीं होती। किन्तु जहा प्राचीन संस्कृति होती है वहा जीवन के कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, कुछ परीक्षित मूल्य होते हैं और हर नये युग में उनकी नई परीक्षा करनी पड़ली पड़ली है, और किरप्रयोग में उनकी तपाना पड़ला है, देखना पड़ला है कि आज के युग में व कहा ठहते है। इस प्रमार इतने हिशाल देश ने इतने युगों के उपरात जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना कर उनकी परीक्षा की, उनका प्रयोग किया, उनकी सेकर ही आप किमी कर्म के इतने युगों के उपरात जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना कर उनकी परीक्षा की, उनका प्रयोग किया, उनकी सेकर ही आप किमी कर्म के क्षेत्र में जा सकती हैं। उन्हें एकाएक बदला नहीं जा सकता।

आज का कमंक्षेत्र कठिन है, विविध है, निण्यत नहीं है। हमारा वर्तमान मसाज जासि-उपजाित, समता-विषयता में विभाजित है। हमारा धर्म
अंधविश्वास से प्रमित है। हमारी राजनीित स्वार्थ में विभाजित है। हम
केवल विभाजित है। विभाजित है। तक्षी यह मैं विश्वास करती हू किसी
युग का सबसे बड़ा निर्माण उसका विद्यार्थी है। किसी युग का सबसे बड़ा
वसन्त उसका तारुष्य है, उसकी नई पीढ़ी है। जब बहु पराजित होती है
तो सब कुछ पराजित हो जाता है, सब कुछ ख्यं हो जाता है। यि आप
निराध हो, आप कहें कि समाज में हमारा स्थान नहीं है, को भैं आपको यही
उत्तर दुगी कि आप स्थान वनाइए। कोई स्थान नहीं है, तो मैं आपको यही
उत्तर दुगी कि आप स्थान वनाइए। कोई नवी जो हिमालय के हृदय से
निकलती है, चाहै बड़ी या छोटी छाए में निकस्ती, लालाओं ते वह मार्ग
नहि माराती। या उसने कभी कहा है कि घट बनाइए, संगमरमर के सा
सोने के, चांदी के। उसने यह कभी नहीं कहा। वह शिवाओं को पार

...

करती हुई अपने उच्छल वेग में सब पार करती हुई चलती है और उसका नियम है कि तट वह स्वयं बनाती है। इसी प्रकार प्रत्येक पीढी अपना मार्ग आप बनाती है। सेकिन अपनी भर्मादा भी बनाती है, जो नदी समुद्र से हिमालय नो जोड़ती है वह नदी मर्मादा भी बनाती है। वह नदी तट भी बनाती है, तट उमें बने बनाए नहीं मिलते।

आप यदि यह सोचते है कि किस दशा में जाए, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप जीवन मर्यादाए बनाएं और जीवन को वहां पहुंचाएं जहां हमारी संस्कृति का लद्द्यं,या । यह स्थिति ऐसी है, विद्यार्थी का जीवन ऐसा है कि जिसमें तीन युग मिलते हैं, तीन पीढियां मिलती हैं, तीन स्वपन मिलते हैं। आप यह समक्र लें कि बतीत मे जो या वह आज आपको प्राप्त है, इस यग की जो परीक्षा है, प्रयोग की स्थिति है वह भी आपको प्राप्त है। भविष्य का जो स्वप्न है, वह भी आपके सम्मुख है। आपका उत्तरा-धिकार एक प्रकार से त्रिगुणात्मक है। तीन प्रकार का है। आपके अतीत में जी मुल्य थे, जीवन के जो मूल्य थे, उनको नए युग में परीक्षित करके भविष्य का चित्रवना में तो निश्चित रूप से आप अपने देश को अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। हमारे यहां शिक्षा तो बास्तव में ज्ञान के सम्रेषण की विधि है। शिक्षा का अर्थ है सिखलाना। सेक्नि हम सिखलाएँ। क्या ? इसके लिए हमारे यहां शब्द है विद्या । विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्रेय-णीय करते हैं हम । और विद्या है, वह ज्ञातथ्य,वह विषय, जो हम आप तक पहचाना चाहते हैं। हमारे यहां मनीपियों ने इस विद्या को अर्थकरी और परमार्थंकरी दो भागों में बांटा है। अर्थंकरी विद्या वह विद्या है जो समाज मे आपको उपयोगी बनाती है, जो आपको जीवन की आजीविका की सुवि-घाए देती है, जिससे आप कर्म के क्षेत्र मे, गांव मे, नगर में, राष्ट्र में अपना स्थान बनाते हैं और परमार्थकरी विद्या वह विद्या है जिससे आप समिट्ट से ज़डते हैं। उसमे मानवीय मूल्य है, जिससे आपका हृदय बनता है, आपकी बृद्धि बनती है, आप उदार बनते है, स्मेहशील बनते हैं, सद्भाव एवं संपन्नता से पूर्ण मानव बनते हैं जिससे आपकी बुद्धि और हृदय का परिष्कार ' होता है।

अब जब कभी ऐसा होता है कि किसी देश में अंधकार का यस आ गया

हो, कोई देश परास्त हो गया हो, बहुत दिनो तक दाम रहा हो तो उनकी जिननी भी उज्जवत परंपराएं हैं वे मब यो जाती हैं और उनमें बहुत कुछ ऐमा मिन जाता है जो सास्तव में जीवन को बल नहीं देता।

हर गोने में कुछ गोट भी तो होता हो है, कुछ मिट्टी भी तो आ ही जानी है। उगको हम अगिन में तथा कर उसमें, जो कुछ गोट है उसमें जमा देते हैं, जो सरा है उसको से सेते हैं। इसी प्रकार जीवन की स्थिति है।

हम इतने वर्षों सरू दास रहे हैं और जो हमारे शासक में उनकी शिक्षा मा उद्देश्य केवल यह या कि हम उनके कार्यालय में, उनके आफिस मे बायू यन जाएं । मैंकाले माहब और क्या चाहते थे, इतना ही चाहते थे अपनी शिक्षा से । इसलिए आपकी विद्या का प्रस्त और आपकी परमार्थकरी विद्या का प्रस्त वहां उठ ही नहीं सकता या । तब तो नहीं उठ मकता था, किन्तु धास्तव में जब हम स्वतंत्र हुए, तभी उठना चाहिए था। लेकिन संयोग से, दुर्योग से मा मैं कहंगी कि दुर्माग्य से जिस क्षण हम स्वतत्र हुए उस क्षण एक ऐमे रक्तपात में, एक ऐसे विभाजन में पढ़ गए कि हमें इतना अवसर ही नही मिला और अब यह स्थिति है कि उसी चौलटे में हम नई तस्वीर अडे हुए हैं, जो उपयुक्त है या नही, हम नही जानते। तो हमारा विद्यार्थी मचमुच एक ऐमी स्थिति मे है जिसमें शिक्षा तो है, संप्रेक्षण की विधि है। संप्रेशण की विधियां तो बहुत प्रतिपादित की गई हैं। आप पुस्तकें देख लीजिए शिक्षण विधि में कितने प्रकार हैं, कितने प्रशिक्षण हैं केवल प्रशिक्षण ही प्रशिक्षण, परन्तु किस वस्तु का क्या प्रशिक्षण होगा, यह हम अभी तक नहीं जानते हैं। उस पर कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि वह पुस्तकीय है ही नहीं। वह तो हमारे शास्त्रों में है, हमारे दर्शन में है, हमारे धर्म में है। उनमें से उसे सोजकर हमें निकालना है। तो यह सही है कि आज का स्नातक कहेगा कि जब आप कुछ नही खोज सके, तो में बया करूं ? मैं इमका उत्तर भी दूगी। वादल समुद्र से जल सीता है, समुद्र का कार नमक गठरी मरकर नहीं ले आता, उसमें जो माधुर्य है जो मधुर जल है वहीं लाता है। कमी-कभी जीवन की परीक्षा ऐसी आती है कि जिससे आपको अकेले खड़े होना है, उसके लिए सभीत न हों, जो आपको इन परिस्थितियों

में मिला, जो आपको अपने शुरू से मिला उसे आप अपने जीवन की कसीटी पर, सत्य की कसौटी पर कर्से और देखें कि वास्तव में जो आपकी संस्कृति में मूल हैं, मानवीयतत्व हैं, क्या आप उनका उपयोग कर सकते हैं ?

आज का घोर वैज्ञानिक युग है। लेकिन मैं आपसे पूछती ह कि कोई आपसे कहे कि चन्द्रमा में आपकी पहुंचा देंगे, लेकिन गौरीशंकर शिखर को हमें डाइनामाइट से उड़ा देने दीजिए, आप अथना हिमालय दे दीजिए, हम आपको चन्द्रमा मे स्थान दे देंगे। क्या आप स्थीकार करेंगे ? कोई आपसे कहे कि आप गंगा-यमुना दे दीजिए हम आपको मगल ग्रह तक पहुचाते है, आप नहीं राजी होगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। उसका कारण है। हम इस धरती से बने हैं, इसके साथ आपकी आत्मा का सबंध है। आप इनका सदेश लेकर के विज्ञान से उसका समन्वय कर सकते हैं, विज्ञान के लिए इसे छोड़ मही सकते । इसका एक कण भी आप नहीं दे सकते । न हिमालय दे सकेंगे, न गगा-यमुना दे सकेंगे, न यह हरी-भरी धरती दे सकेंगे। ससार मे इतना सुन्दर देश दूसरा नहीं है। जिन्होंने बाहर जाकर देखा है वे भी यही कहेंगे कि वास्तव मे ऐसी हरी-भरी भूमि जिसमें तुपारमडित हिमालय भी है जिसमे सूर्य की किरणें केसर की फूलों की तरह शोभा बरसाती है, जिसके कंठ मे इतनी नदियो की माला पड़ी हुई है-गंगा-यमुना जैसी नदिया हैं जिसमें जिसके चरण तीन ओर से कन्याकुमारी में सागर घोता है कितनी हरी-भरी है, कितनी मम विषम है सुजला सुफला, भागत की ही धरती है और इसको हम बाहते है, इससे हमारा रागात्मक सबंध है, इससे हमारा स्नेह का सबंध है।

इस घरती में जो कुछ जीवन के मूल्य मिलें, उनको लेकर हम आज के वैज्ञानिक युग से उसका समन्वय करेंगे, देखेंगे कि वैज्ञानिक युग हमें क्या देता है।

अगर देखेंगे एक दिन ये जीवन के मूत्य बृहत्तर भारत तक फैल गए ये। जिसे बृहतर भारत कहते हैं उसके—मुगावा, जावा, इन्डोनेशिया, स्याम के —जितने मित्र बन्धु आते हैं वे कहते हैं पुत्रके कि आपकी रामायण या आपकी महाभारत हम तो उसे अचना मानते हैं। याइलेण्ड के एक वन्धु ने तो कहा कि हमारे यहां तो राम की मूर्तिया हैं। राम हमारे लिए तो पीरप के देवता के प्रतीक हैं। एक बन्ध ने कहा कि हम तो गंगाजल से अपने सब अनुष्ठान तथा पूजा करते है। हमने कहा कि गंगाजल कैमे मिलता है, वह तो भारत में है, प्रयाग में है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी नदी का जल घट में रख लेते हैं और उसके चारों ओर परिक्रमा करके मंत्र पढकर गमाजल बना लेते है। आप कल्पना कीजिए कि आपकी एक नदी कहा तक फैली है। वह आपकी संस्कृति का ही प्रतीक है। बहत्तर भारत में आप देखेंगे कि आपकी संस्कृति किस प्रकार तक व्याप्त है। और जब इस विज्ञान के यग पर विचार करेंगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इस वैज्ञानिक सस्कृति ने क्या दिया है ? आज यदि आप यह समऋते है कि वाहर का व्यक्ति सखी है तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वे बहुत सखी नहीं है। अमरीका से जी विद्यार्थी आते हैं, वे बताते हैं कि उनके यहां इतनी आत्महत्यायें होती है, इतने प्राणी यहां विशिष्त होते है जिसकी सीमा नहीं हैं और यह बात आप भी जानते होगे। मैंने कहा कि तम्हारे यहां सब सुख सुविधा है तो तुम्हें क्या अभाव है ? उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि भीतर तो हमारे खोखला है, भीतर तो सब शून्य है। हम आपके यहा यह खोजने आते है कि जीने के लिए कछ और भी है। जीने के लिए मन्य्य केवल पश् तो नहीं है। उसे सारी सख सविधाएं भी मिल जाएं तो भी उससे ऊंची वह कोई कल्पना रखता है, ऊचा कोई स्वप्न देखता है, उसका सींदर्य-वोध दूसरा है, उसका रागात्मक स्पर्ध दूसरा है, उसकी भावनाएं दूसरी हैं, उसके विश्वास आस्याएं दूसरी हैं। यदि वे खडित हो जाए तो जीवन खडित ही जाता है। तो आज के स्नातक को यह सोचना है कि जिनके पास सारी सुख मुविधाएं है वे कहते हैं कि वह हमारे जीवन का मूल्य चाहते है तो जिमके पास वे मूल्य है वे अपने की निर्धन क्यों मानते हैं ?

मैं सममती हूँ कि भारत के विद्यार्थी के पास इस युग को उत्तर देने के लिए, इस युग की चुनौती को स्वीकार करने के लिए बहुत बढ़ी घरिवर है। यदि वह अपनी आहमा की ग्रामित को किसी. प्रकार पहचान ले तो किस अपने आप सारे मार्थ खुनते वसे जाएंगे। आप अपने वारों और यह ने देखें कि ये सव विपटन है, ये सब विभाजन है। तो इस देखें क्या? वास्तव में सूर्य की धूप जब बहुत पड़ती है तो आपने देखा होगा कि ग्रीच्य में पृथ्वी

दरक जाती है, उसमें तमाम दरारें पट जाती हैं। सेकिन जब एक बरती आकर वरम जाती है तब सारी दरारें मिट जाती हैं। हारती सजल होकर एक हो जाती है। हमारी वह जो मानवता है, मानवेस तत्व है, वह जो नेह का तत्व है, जिसने हमारे यहां दो-दो करणा के महान धर्मों को जम दिया। जिस संस्कृति ने इस भारत के पुरुषार्थ को, पौरव को राम के रूप में उपियत किया, जिसने इस भारत को कसा को, भावना को कृष्ण के रूप में उपियत किया, जिसने इस के निवंद को बुद्ध के रूप में उपियत किया, जिसने इसके निवंद को बुद्ध के रूप में उपियत किया, जिसने इसके निवंद को बुद्ध के रूप में उपियत किया, जसने पास अनन्त सम्मावनाएं हैं। यहां वह तत्व क्या नहीं बन सकता ? यहां का युक्क महान सर्वानिक हो सकता है, वह पहां न राष्ट्रपति होना मैं बड़ी बात नही मानती हूं, वह भी हो सकता है, कि हही सकता है, वह वा सर्वानिक हो सकता है, वया नहीं हो सकता है, व्या नहीं हो सकता है। स्वार्त असे आत्मतेज जम जात था, यित उससे बहु ज्वाला रहे, निसका प्रतिक हमारे यहां कभी आन्म थी, जिस आत्म को स्वार जाता था।

शीवन को तो आपको सयमित करना ही होगा। बिना जीवन को मर्यादित किए, बिना संयमित किए खास्मानित नही आती। आप आता सं वें लें, सारी पूजी में हर, अणु में विवृत है लेकिन उससे एक दिया भी नहीं जला मकेंगे, जब तक आप एक पावर-हाउस में, एक विवृत केंग्न में उसे मही एकत्र करते, तब तक आप खालोक की सुष्टि नहीं कर सकेंगे और जब आप ऐसा कर तेंगे तो आप पूरे नगर को उद्भासित कर सकेंद्र अभागित कर सकते हैं। हर दीपक जल आएगा जसते। इसी प्रकार सुक्य भी बात भी है। यदि आप अपनी सारी सितयों को, अपनी शारित्क वाितयों को, आस्मिक वाितयों को, अपनी सारी साितयों की, अस्मित शारित्क वाितयों की, अस्मित सारी कींद्र साित कांद्र अपनी सारी साित है तो बात्यन में प्रयस्त सां में सांत्र की अपनी साित है तो बात्यन में प्रयस्त कांत्र अपनी साित है तो बात्यन में प्रयस्त में प्रयस्त में सात्र सांत्र सांत

जिस युग में हमारा स्वतत्रता का सम्राम, आरम्म हुआ था उस युग मे आप में से अनेक बहुत छोटे-छोटे होगे, कुछ का जन्म ही नहीं हुआ होगा। उस समय इससे बहुत अन्धकार या लगता था जब भारत का व्यक्ति अग्रेज का नाम मुनते ही कांपने सनता है तो इसको उसके सामने कैसे स्व सकरों ? क्या करेंगे शित के सामने हो गए हमारी आतम की रानित के सामने . हमारे नीतिक वक से सामने । हममें से सहत ने तब छोटे-छोटे रहे होंगे लेकिन भय न था—न गोतिमों का, न सहत ने तब छोटे-छोटे रहे होंगे लेकिन भय न था—न गोतिमों का, न साठियों का, न किनो भाति का, न किनो अकार का । इतनी बड़ी शांतित यो आत्मा में। यदि आज का स्नातक, आज का विद्यार्थी इम श्रवित को पहचान ले तो समाज का विषयटन भी रुक जा शिता जुकारीति हो आएगा था १ यदि वह अपने कर्तान्य को न समन्ने तब पूरा देश विकार आएगा। आप १ यदि वह अपने कर्तन्य को न समन्ने तब पूरा देश विकार आएगा। आप १ यदि वह अपने कर्तन्य को न समन्ने तब पूरा देश विकार मांगा श्रवा १ यदि वह अपने कर्तन्य को न समन्ने तब पूरा देश विकार में जो प्रावेशिकता नन्य रही है, आया को लेकर लडते हैं, साहित्य को लेकर लड़ते हैं, छोटी-छोटी मुविधाओं की श्रात को लेकर लड़ते हैं, हर प्रतेश में जत का को यदि इत न सैं, यह सकरूव न करें कि यह महान राष्ट्र एक रहेगा तब तक आयत हत तन विरोध सकरी, औवन में आस्वाए जान्त न हो सकरेंगी।

आप तो इस देश के तारुष्य है, आप तो इस देश के बसंत हैं। आपको ही यह संकल्प करना चाहिए कि इस मितियों को तोड बालेंगे—ये मितियां जो भाषा की हैं, धर्म की हैं, जो मध्यतायों की हैं और उन सम्प्रदायों में कितन मध्यतायों को हैं और उन सम्प्रदायों में कितन मध्यतायों को कित मध्यताय समित कर देते हैं। धर्म के सम्प्रदाय तो किती, किन्तु राजनीति के सम्प्रदाय सभीत कर देते हैं। धर्म के सम्प्रदाय तो किती सास्या को, कुछ नीतक मूल्यों को सेवर चलते हैं, उन मैतिक मूल्यों में चाहे वे ईमा ने प्रतिचारित किए हो, चाहे मुहम्मद ने, चाहे चंकरायायों ने, यहत कुछ जीवन के तत्व एक से मिल जाते हैं। परन्तु राजनीति में दो स्थित कर में नहीं मिलते। कितही दो राजनीतिकों के सोचने का इग एक सामित होता। हमारे एक ओर साम्यवाद है जो आधिक धरातल पर ममानता को भावना चाहता है, तो हमारे दूमरी और पूजीवाद है जो अर्थ को कुछ विभिन्द व्यक्तियों तक ही सीनित करना चाहता है। दोनो स्थित हमारे दुविजीयों को, हमारे विवायों को कभी यहा ते जाते हैं, कभी बहा। विवायों को सब प्रकार की भितियों से उत्तर उठना चाहिए। भितियों

बास्तव में पृथ्वी पर उठाई जा मकती है, आकाश में कौन-सी दीवार उठाई जाती है। यदि आप अपने विचारों को उदार रक्खें, आकाश के समान मुक्त रक्खे तो ये वास्तव में मिट जाएंगी, क्योंकि ये केवल कल्पना है, केवल काल्यनिक भित्तिया हैं।

मनुष्य मात्र सव जगह समान है, सव जगह भीडित है, सव जगह अभाव से ग्रस्त है। हमारे यहां कहा गया है सा विचा या विमुक्त में। वह विचा है जो मुक्ति के लिए है और मुक्ति किसी व्यक्ति की नहीं है। यह मुक्ति बुद्धि की मुक्ति है। तह स को मुक्ति है। यह मुक्ति बुद्धि की मुक्ति है। यह मुक्ति छु खकता नहीं है। निर्माण के लिए जो मुक्ति चाहिए वही यह मुक्ति उस मुक्ति जो कसमा करें।

और वास्तव में आपका पथ प्रशस्त है। आप इसकी चिता न करें। भविष्य सो उज्ज्वल है ही, यदि आप अपने नैतिक बल को एकत्र कर लें।

आज के अवतर पर मैं अधिक आपसे क्या कहूं ? आपके जो शिक्षक हैं उत्तरें भी कहना पारूंगी कि वे हतना वास्तर्य दें कि आपके सारे अभाव भर नाएं, हतना लोह दें हस पीड़ी को कि ये उसमें बंध जाएं। वक्षत्र का प्रकार का हृदय का वसान है, वधन तो भावना का बंधन है। और कोई बडा वंधन मनुष्य की नहीं वाधता, और सारी अवीरें मनुष्य तोड़-फोड़ दें, लेकिन वहीं रेममी कोमल जान पड़ने वासी लोह की जवीरें यह नहीं तोड़ पाता। जमी से आप उसे वांधी। आपका शिक्षक, आपका वाचार्य आपको उसी प्रकार से बाँधे और आप अदा से, लोह से, उसी प्रकार वंधें। यदि अधि भाव से प्रकार से बाँधे और आप अदा से, लोह से, उसी प्रकार वंधें। यदि मन् संप्रत किती तरह सफल हो सके तो इस देश का भिवन्य कभी अधकारम्य नहीं हो सकता। अन्धकार में मेरा विश्वास नहीं है। अन्धकार होता तो बहुत है। अन्धकार होता तो बहुत है। अन्धकार विस्तार मे तो होता है परन्तु उससे एक दीपक भी संपर्य कर सकता है। एक छोटे से दीपक को भी अंदोरा नहीं निगत पाता, इसितए अन्धकार की चिंता न करें। आपकी दूरिन में होता आपको होना चाहिए कि आप उस पर को आवोधिन कर सक्रें, अधस्त कर सकें।

आपने अभी प्राचार्य से सुना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मैं इतमें एक कडी और बोडूंगो और कहूंगो—मातृभूमि देवोभव। यह मातृभूमि भी आपकी देवता हो। जाज के युव में देवता आपको चाहिए। यदि आप पाहते हैं कि इस मुन्दर देश को, इस महान संस्कृति को आप सुरक्षित रम्खें, आपको देसकर कोई कहे कि यह भारतीय है, कोई माने कि जीवन के मूल्य इसके पास हैं तो आप बहुत वहां कार्य करेंगे। विज्ञान उपयोग में आ सके यह मनुष्य के लिए बढ़ो वात है। विज्ञान के पास दिकती है, किन्तु अंध-सिव है। वह कहां मनुष्य को से आएमा, कहां नहीं आ सकता? आज वह निर्माण भी कर सकता? आज वह निर्माण भी कर सकता है। अणु को अयंकर रोगों की विकित्सा कर सकता है। अणु से उसने अस्प-सकता है, सम्पूर्ण देश को नष्ट भी कर सकता है। वही हिरोणिमा का विष्यत कर सकता है। विद्या को नष्ट भी कर सकता है। बही हिरोणिमा का विष्यत कर सकता है। आपका को का यह हाल कर सकता है। और वहीं बढ़े निर्माण मंत्र अपका है। अणु को माने कर सकता है। वही हिरोणिमा का विष्यत कर सकता है। वही हिरोणिमा का सिद्यत कर सकता है। वा विज्ञान की सक्ता कर सकता है। वा विज्ञान की सहस्य का प्रवर्णन न वने। आप यह तभी कर सकेंगे जब हुद्य से, युद्धि से समन्ययवादी हो आएं, इतने सहस्यण हो आरं, तब विज्ञान की सारी धिकता आपको दिव्या देंगी और कत्याण की और से आएं। तब विज्ञान की सारी धिकता आपको दिव्या देंगी और कत्याण की और से आएं।

संस्कृति का प्रश्न

दीर्घितकाय में मनुष्य के कमशः उन्तिति और अवतिति की और जाने के सम्बन्ध में कहा हुआ यह वाक्य आज की स्थिति से विकित्र साम्य रखता है:

उपयु वत कथन के प्रथम अंग की सत्यता वो हमारे जीवन में साधारण हो गई है; परन्तु दूसरे अंश्व की सत्यता का अनुभव करने ने लिए समयत: हमें इमसे कठिन अनिन-परीक्षा पार करनी होगी।

आज जब जरनो की फ्राफ्तगहट में जीवन का संगीत विशीन हो चुका है, दिवेर को कासी छाया में विकास का पत्र बोता जा रहा है, तब सस्कृति की चर्चा व्यंत्र वेंसी सने तो आक्वयं नहीं। परन् वोवन के साधाना निस्त्र में (प्रवस्त रखने वाला यह जानता है कि सचन बादन भी आकाश वन जाने की क्षमता नहीं रखता, बख्यात का कठोर से कठोर सब्द भी स्यायी हो जाने की शक्ति नहीं रखता। जब मनुष्य का आत्मयाती आवेश शान्त हो जायेगा, तब जीवन के विकास के लिए सुजनशीत तस्वों की खोज मे, सास्कृतिक वेतना और उसकी अभिव्यक्ति के विविध रूप महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

संस्कृति की विविध परिभाषाएं सम्भव हो सकी हैं, नयोकि वह विकास का एक क्षप नहीं, विभिन्न रूपों की ऐसी समन्वयात्मक समस्टि है, जिसमे एक रूप क्वत पूर्ण होकर भी अपनी सार्थकता के लिए दूसरे का सार्थक्ष है।

एक व्यक्ति को पूर्णतथा जानने के लिए जैसे उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, आचरण आदि से परिचित हो जाना आवश्यक हो जाता है, वैसे ही किसी जाति की संस्कृति को मूलता समफने के लिए उसके विकास की सभी दिवाओं का ज्ञान आविषाय है। किसी सनुष्य-समूह के साहत्य, कला, दर्शन आदि के साहत्य ज्ञान और माम का ऐश्वर्य ही उसकी सन्हित का परिचायक नहीं, उस समूह के प्रत्येक व्यवित का साधारण शिष्टावार भी उसका परिचायक नहीं, उस समूह के प्रत्येक व्यवित का साधारण शिष्टावार भी उसका परिचाय के ने से समर्प है।

यह स्वाभाविक भी है, क्यों कि संस्कृति जीवन के बाह्य और आतरिक सस्कार का कम ही तो है और इस दृष्टि से उसे जीवन को सब ओर से स्पर्ण करना ही होगा। इसके अतिरिक्त वह निर्माण ही नहीं, निर्मित तत्त्वों के खोज भी है। भीतिक तस्व में मनुष्य प्राणि तस्व को खोजता है, प्राणि तस्य में अनस्य को खोजता है, प्राणि तस्य में अनस्य को खोजता है, व्या अत्य में ति क्या नीति को खोज निकालता है, जो उसके जीवन को समस्य में सक्तं व्या नीति स्वापन को समस्य में स्वाप्त का सम्प्र स्वाप्त का सम्प्र स्वाप्त का सम्प्र स्वाप्त का सम्प्र स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त का सम्प्र स्वाप्त का स्वाप्त स

साधारणत: एक देश की सत्कृति अपनी बाह्य रूप-रेशा में दूसरे देश की संस्कृति से फिन्न जान पढ़ती है। यह फिन्नता उनके देश-काल की विशेषता, बाह्य जीवन, उनकी विशेष आवश्यकताए तथा उनकी पूर्ति के निए प्राप्त विशेष साधन आदि पर निर्भर है; आन्तरिक प्रेरणाओं पर निर्ही । आहुर की विभन्तताओं को पार कर यदि हुस मनुष्य की सस्कार- चेतना की परीक्षा करें, तो दूर-दूर अमे मानव-ममूहों में आध्वर्यजनक साम्य मिलेगा। जीवन के विकास सम्बन्धी प्रक्तो के सुलक्षति की विधि में अन्तर है; परन्तु उन प्रक्तों को जन्म देने वासी अन्तःचेतना में अन्तर नहीं।

यह प्रका स्वाभाविक है कि जब अनेक प्राचीन संस्कृतियां लुप्त हों चुफी है और अनेक नाश के निकट जा रही हैं, तब संस्कृति को विकाम का कम क्यों माना जावे !

उत्तर सहज है—निरन्तर प्रवाह का नाम नदी है। जब जिलाओं से घेरकर उमका बहना रोक दिया गया, शव उसे हम बाहे पोखर कहें चाहे भील, किन्तु नदी के नाम पर उमका कोई अधिकार नहीं रहा।

मंस्कृति के सम्बन्ध में यह और भी अधिक सत्य है, क्योंकि वह ऐमी गदी है जिसकी गति अनन्त है। वह विशेष देश, कात, जलवापु में विक-सित मानव-समूह की व्यक्त और अव्यक्त प्रवृत्तियों का परिष्कार करती है और उस परिष्कार से उत्पन्न विशेषताओं को सुरक्षित रखती है।

हुम परिकार का क्रम अबाध और निरस्तर है, स्थोिक मनुष्य की प्रवृत्तिया चिरतन हैं; पर मनुष्य अजर-अमर नहीं । एक पीडी जब अतीत के मुहरे में छिप जाती है, तब दूसरी उत्तका स्थान प्रवृत्त कराते के महरे में छिप जाती है, तब दूसरी उत्तका स्थान प्रवृत्त कराते के महरे में छिप जाती है। यह नवीन पीड़ी मानव-सामाय्य अन्तयन्त्री की अधिकारों भी हिती है और अपने पूर्ववित्तों की विषेपताओं की उत्तरा-धिकारों भी; परन्तु हुन मनवन उपयोग उसे बदली हुई परिस्थितियों में भी करना पडता है। अनायास प्राप्त वैभव का ज्ञान यदि उसे गर्व में मिलिक बना देता है तो उसका गनव्य ही को जाता है, और यदि एक निवित्त का दिता है तो उसका मानवा हो सामा ही समाय जाती है। महान और निकरित संस्कृतिया हसीतए नहीं नय्ट हो गई कि जनमें स्थानतत्त अप के कीटाणू छिपे हुए थे, बरन् अजरीरी होते होते इस-सिए वित्तीन हो गई कि जनकी प्राप्त प्रतिकृतिया दसात्र विभाग में इसाधार ही नहीं दे सका। प्रकृति के अण्नुअणु के सम्बन्ध में मिलक्यपी मनुष्य ने अज्य मनुष्यों के असीर परिवार में अजित ज्ञान का कैसा अपस्यत्र ने अप्त मानपों के असीर परिवार हो।

भारतीय संस्कृति का प्रथन अन्य संस्कृतियों से कुछ भिन्न है, नयों कि यह अतीत की वंशव-कया ही नहीं, यर्तमान की करण माया भी है। उसकी विविधता प्रत्येक अध्ययनशील ध्यक्ति को कुछ उलग्रन में उसन देती है। सम्कृति विकास के विविध हथों की समन्यसारमक समस्टि है और भारतीय सस्कृति विविध संस्कृतियों की समन्यसारमक समस्टि है। इस प्रकार इसके मुस्त सत्व समभ्तंन के लिए हमें अत्यधिक उदार, निध्यक्ष और ध्यापक दृष्टिकीण की आवश्यकता एउती है।

परिवर्तमधील परिस्थितियों के बीच में जीवन को विकास की ओर से जाने वाली किसी भी संस्कृति में आदि ने अन्त तक एक विचारधारा का ब्राह्मत्य स्वाभाविक नही । फिर भारतीय संस्कृति तो मतान्दियों की छोड महत्याब्दियो तक व्याप्त नथा एक कोने में मीमित न रहकरें बहुत दिस्तृत भ-भाग तक फैली हुई है। उसमे एक मीमा ने दूसरी तक, आदि में अन्त तक एक ही धारा की प्रधानता था जीवन का एक ही रूप मिलता रहे. ऐसी आणा करना जीवन को जह मान लेना है। भारतीय संस्कृति निश्चित पय में काट-छाटकर निकाली हुई नहर नहीं, वह तो अनेय स्रोतो को माम ले अपना तट बनाती और पथ निश्चित करती हुई यहने वाली स्रोतस्विनी है। उसे अंधकार भरे गतीं मे उतरना पड़ा है, ढालों पर बिछलना पड़ा है, पर्वत जैसी बाधाओं की परिक्रमा कर मार्ग बनाना पढा है; पर इस लम्बे क्रम मे उसने अपनी समन्वयात्मक गनित के कारण अपनी मूल धारा नहीं सूलने दी। उसका पथ विषम और टेड़ा-मेड़ा रहा है, इसी से एक धुमाव पर खडे होकर हम दोष प्रवाह को अपनी दृष्टि से ओऋल कर सकते है; परन्त हमारे अनदेला कर देने से ही वह अविच्छिन्न प्रवाह खंड-खंड मे नही बद जाता ।

जीवन की मूल चेतना से उत्पन्न ज्ञान और कमें की वो प्रमुख धाराए फिन्न-फिन्न दिज्ञाओं में विकास पाते रहने पर भी ऐसी समीप है कि एक के साध्य बन जाने पर दूसरी साधन बनकर उनके नकट हो रहती है। कभी इनमें से एक की प्रधानता और कभी दूसरी की और कभी दोनों का समन्यम हमारे जीवन को विविधता देता रहता है। अनेक सिखान्त, हमारे जीवन के समान ही पुराने है। उदाहरण के लिए हम वर्तमान बुग की

संस्कृति का प्रश्न : 21 ...

अहिंसा को ले सकते हैं, जिससे पिछले अनेक वर्षों से हमारे राष्ट्रीय जागरण को विदोप नैतिक बल मिलता आ रहा है। एक बड़े सपर्य और निराशा के युग के उपरान्त बैण्णव धर्म ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उसके पहने महाभारत काल का अनुसरण करने वाले युग में बुद्ध ने भी । इस सिद्धान्त का मून हुं उपनिषद् ही नहीं वेद के 'मा हिस्साद सर्वभूतानें ' में भी मिलता है। यहा के लिए हिसा के अनुमोदकों के साय-साय हमें अहिंसा के समर्थकों का स्वर भी सुनाई पडता है। बाह्मण काल में इन दोनों विचारपाराओं की रेखाएं कुछ-कुछ स्पष्ट होने सगती हैं और यहा धर्म से आरम-विद्या को उपनिषद् काल में वे निश्चित रूप पा तेती हैं। अन्य विचारपाराओं के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक अनुसंधान कुछ कम झानवेंद्रक न होगा।

बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म के साथ भारतीय संस्कृति मे एक ऐसा पट-परिवर्तन होता है, जिसने हमारे जीवन की सब दिसाओं पर अपना अधिट प्रभाव छोड़ा और दूसरे देशों की सस्कृति को भी विकास की गई दिसा दी। उसने और वैदिक सस्कृति मे विजय अन्तर है। वैदिक सम्कृति हमारी सस्कृति का उपक्रम न होकर किसी विद्याल संस्कृति का अन्तिम चरण है और बौद संस्कृति विषम परिस्थितियों के भार से देवे जीवन का सम्पूर्ण प्राण-प्रवेग है, जिसने सभी वाधाए तोडकर वाहर आने का मार्ग पा जिमा स एक मे दासिन का गई है, सुनन का ओव है; पर अपनी भूको के मान से उरवन्त नम्नता नहीं है, दूसरों की दुबंबता के प्रति संवेदना नहीं है। दूसरों मं मनुष्य की दुबंबता के परिषय से उपनम सहानुष्ट्रित है, जीवन के दुःख-बातिन करणा है; परन्तु शनित का प्रदर्शन नहीं है, तिमांग का शहं-कार नहीं है।

जो नरक भारतीय जीवन का सत्य वन चुका है, ऋग्वेद का ऋषि उस का नाम-पता नहीं जानता । जिस नारों की करणना मात्र से भारतीय साधक कम्पित होते रहे हैं, ऋग्वेद के पुरूप को उससे कोई भय नहीं हैं। जिस वू सवाद ने भारतीय जीवन को इतना घेर रखा है, ऋग्वेद का मनीपी उस के सम्बन्ध में कुछ कहता सुनता नहीं। इसके विपरीत बौद संस्कृति का मनुष्प, रामायण काल की सतर्क परिणति और महाभारत के सपर्य का उपमहार पार कर आया है; दु:स, अमफलता, परार्विय आदि से विशेष परिचित हो चुना है और जीवन के अनेक कट अनुभवों से बुद्धिमान बन चका है।

इसी से बैदिक संस्कृति अपनी यदार्थता में भी आदमें के निकट है और थीद मस्कृति अपनी बौदिकता में भी अधिक यथार्थोन्मुसी है। एक प्रयत्ति प्रधान और दूगरी अपरियही है; परन्तु दोनो विकास की ओर गतिशील है। आज की परिस्थितियों में अपने जीवन को स्वस्य गति देते के लिए मास्कृतिक विकास के मूल तत्वो को समझता ही पर्याप्त न होगा । उनकी ममन्वपारमक शक्ति को ग्रहण करना भी आवश्यक है।

मंस्कृति के मध्यन्य में हमारी ऐसी घारणा बन नई है कि वह निरंतर निर्माण-तम नही, पूर्ण निर्मित यस्तु है, इसी से हम उसे अपने जीवन के लिए कठोर माथी बना सेते हैं। इस भ्राति ने हमें जीवन के मूल तत्वों को मबीन परिस्पितियों के नाथ किनी सामजस्य पूर्ण सम्बन्ध में रखने भी प्ररणा ही नहीं थी। हम तो अतीत के ऐसे कृपण उत्तराधिकारी हैं, जो उन में मे मुख भी अपने ऊपर व्यथ नहीं कर सकता और सतर्क पहरेदार बना रहने में ही कर्त्तंथ्य की पूर्ति मानता है।

जीवन जैसे आदि से अन्त तक निरन्तर सूजन है, वैसे ही संस्कृति भी निरन्तर सस्कार कम है। विचार, ज्ञान, अनुभव, कमें आदि सभी क्षेत्रों में जब तक हमारा मुजन-क्रम चलता रहता है, तब तक हम जीवित हैं। 'जीवन पूर्ण हो गर्या' का अर्थ उसका समाप्त हो जाता है। संस्कृति के सबध म भी यही बात सत्य है। परन्तु विकाम की किसी स्थिति में भी जैसे धारीर भीर अन्तर्जगत के मूल तस्व नहीं बदलते, उसी प्रकार संस्कृति के मूल तत्त्वी का बदलना भी सम्भव नहीं।

आज की सर्वमामी परिस्थिति में यदि हम अपने जीवन का क्रम अट्ट रातमा बाहे, तो अपनी सास्कृतिक चेतना को मूलत: समझना और उसकी ममन्ययात्मक प्रवृत्ति को सुरक्षित रयना उचित होगा। सैकड़ो फीट नीचे भू-गर्म में, गहरी गुफाओं में या कची-छची शिलाओं में मिले हुए अतील वंभव तक ही हमारी मंस्कृति सीमित नही, वह प्रत्येक भारतीय के हुदय मे

भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि

भारत की सास्कृतिक उपलब्धिया उसी का दायभाग नहीं, वे मानव जाति का भी उत्तराधिकार हैं। अत. जिस प्राकृतिक परिवेश में ये प्राप्त हो सकी, उसके प्रति तीव जिज्ञासा स्वाभाविक है।

पृथ्वी, पर्वत, नदी, वन, समुद्र आदि का संघात है और इस संघात के प्रत्येक रूप को वेदकालीन मनीया ने इतनी सजीव विजयपता दी है कि

हमे वे परिचित ही नही आत्मीय जान पडते है।

हमारे और हमारे वेदकालीन पूर्वजों के बीच में समय का पाट कितना विस्तृत है, यह यिभिन्न अनुपानों का विषय रहा है। विदेशी शोधकर्ती अपने पूर्वावह के कारण इसे 3500 वर्ष से दूर नहीं ले जा सके, क्योंकि स्वाहृत्वविक के अनुसार सुन्टि रचना की अवधि ही 7500 वर्ष के लगभग है।

अपने देश में अपीरुपेय कहकर वैदवाड मय सम्बन्धी जिज्ञासा ही मृद्धित कर दी गई। इतना ही नहीं उसे ऐसी अद्भुत पित्रता से आच्छा-दित कर दिया, जो दूसरों की पवित्र करने के स्थान में स्वय अपित्र ही सकती थी। अट: हर क्षण उसकी पित्रता की रक्षा में सन्तद्ध प्रहरियों ने उसे अद्भुपेयन बना डाता। जब विदेवियों ने इस क्षमणे रेखा को पार कर दिया, तत कुछ भारतीय विद्वानों ने भी साहस किया।

जिन्होंने विदेशियों का अध्यानुकरण मात्र न करके वेदवाड पय के सम्बन्ध मे अपने स्वतन्त्र मत की, तर्कतरिण द्वारा स्थापना की है, उनमें सीकमान्य तितक प्रकृष हैं। वे क्षागीन ज्योतिष के सिद्धान्तों के आधार पर वेदवाड मय, आह्मण ग्रन्य आदि के रचना काल के निषय में किन्हीं निरक्तों तक पहुंचे हैं।

. ब्राह्मण ग्रंथों के निर्माण-काल मे कृत्तिका नक्षत्र प्रथम माना जाता था और उसी में दिन-रात बराबर होते थे। आजकल सूर्य के अध्विनी नक्षत्र में रहने पर यह स्थिति होती है। इस परिवर्तन के लिए 4500 वर्षों का दोर्घ समय लगा होगा।

वेदों के रचना-काल में मृगितिरा नक्षत्र ही प्राथमिकता गाता था और सूर्य के इसी नक्षत्र में रहने पर दिन रात वरावर होते थे। मृगिषरा ही में वसन्त सम्पात होता था, परन्तु यह स्थित 6500 वर्ष पूर्व ही सम्भव थी। इसी प्रकार के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर कुछ मन्त्रो का समय 19000 वर्ष पूर्व के का पहल गया है।

भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि के परिवर्तन के

आधार पर भी कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्प प्राप्त हो सके है।

ऋरवेद में पूर्व पश्चिम समुद्रों का भी उल्लेख मिसता है और चार समुद्रों का भी।

उभी समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व उतापरः।

(সংক্• 10-136-5)

(मुनि) दोनों समुद्रो के पास जाते है—एक वह जो पूर्व में है और दूसरा वह जो पश्चिम में है।

रायः समुद्रा श्चतुरोऽसमध्यं सोम विश्वतः ।

आपवस्य सहस्त्रिणः ।

(ক্ষ্ত 9-33-6)

हे सीम ! ममृद्धि से पूर्ण चारी समुद्र और सहस्रो कामनायें हमें प्रदान करो।

भेवल समुद्र का उल्लेख भी अनेक सूक्तों में अनेक बार आया है। सी अरित्र (डांड) वाली गावो के वर्णन भी कम नही।

य ईह्नयन्ति पर्वतान तिरः समुद्रमणेवम् ।

महद्भिरम्न आ गहि । आ ये तन्वन्तिरश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा

मरुदिभरम्न आ गहि

(ऋक्० 1-19-7-8) हे 'अमें ! बादलों का सचालन करने वाले और जल को समुद्र में गिराने वाले मस्तो के साथ आइए । हे अमें ! सुर्थ किरणों के साथ सर्वत्र

भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि : 25

च्याप्त और समुद्र की अपने बल से आन्दोलित करने वाले भहतों के साथ . आइए।

अनारम्भणे तदवीरयेणामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे यद्रश्विना ऊह्युर्भुज्युमस्तं शतारित्रानावमातस्थिवांसम् । (ऋक० 1-116-5)

हे अधिबद्वय ! निराधार समुद्र में पड़े हुए मुज्यु को तुमने सौ डांडों वाली माब सहित गृह पहुचा दिया। यह तुम्हारा पराकन है।

ऋत्वेदिक काल के चार समुद्रों में हो, उत्तरी समुद्र की स्थिति, हिमा-लय के उपरान्त वाङ्गीक और फारस के उत्तरी भाग से तुकिस्तान के उपर पश्चिम तक रही होंगी, जिसके अवस्थि रूप में कृश्णसागर, कश्यपहृद, कराज और वरकाशहृद्द आदि की स्थिति है। समुद्र के उत्तर की भूमि प्रवप्रयोग तक फैली होंगी।

दक्षिण समुद्र के अवसेष राजपूताने की सामर भील और महमदेग में मिलते है। पश्चिमीय समूद्र अरस सागर से मिला होगा और पूर्वीय समूद्र की स्पिति हिमालय की तलहटी से लेकर आसाम तक रही होगी।

जिस प्राकृतिक कारण से हिमालय का जन्म हुआ, उसी से समुद्र भी हुटे होंगे। फिर जसी कम से अधिक जल लाने वाली निर्दयों की यात्रा दीवें हो गई होगी और कम जल वाली सिकता में खो गई होगी!

भूतभीवेलाओं के अनुसार इस प्रकार के परिवर्तन में 25000 वर्ष से लेकर 75000 वर्ष तक तथ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वैदिक साहित्य के निर्माण काल के सम्बन्ध में "न इति न इति" कहना ही उचित होंगा! समय सागर का यह अमाप विस्तार तब हमें विस्मय के चरम बिन्दु तक पहुंचा देता है, जब हम अनुभव करते हैं कि इतको हर लहुर हमारी चिर परिचित है।

भौगोलिक रूपान्तरों ने भारत भूमि की तात्विक एकता को खण्डित नहीं किया है, इसी से वर्तमान प्राकृतिक रूप अतीत रूपों से उसी प्रकार सम्बद्ध है, जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों से।

हिमालय के लिए हिमयत नाम ऋग्वेद और अवर्व में अनेक बार आया है। मूजवत पर्वत का जो उल्लेख ऋग्वेद, अवर्व, शतपथ ब्राह्मण आदि में मिलता है, उससे जात होता है कि वह गान्धार प्रदेश में स्पिति रखता था और उसके उत्तर रुद्ध का स्थान था। महामारत ने—

गिरे हिमबन्तः पृष्ठे मुजबान नाम पर्वतः । तथ्यते तत्र भगवान तयो नित्यभूमापतिः ।

कह कर इसे स्मरण किया है।

तैत्तरीय आरण्यक में तीन पर्वतो का उल्लेख है :

सुदर्शने क्रीञ्चे मैनागे महागिरी।

पुराणों तथा महामारत के अनुसार मैनाक कैलाश से उत्तर है और इसके निकट बिन्दुसागर सरोवर गगा का उद्गम स्थल है।

बृहस्संहिता के अनुसार क्रॉब पर्वत मानसरोवर और कैलाश से दक्षिण

है और इसी के रुख या दरें से हंस मानसरीवर पहुचते हैं।

हिमालय की तीन श्रीणयां बाहुओं के समान पूर्व और पिक्वम छोरों तक फैंनी हुई हैं। बाहरी श्रृंखला में शिवालिक की श्रेणियां हैं, दूसरी में कम्मीर, कांगरा, कूर्मोचल आदि हैं और फिर भहा हिमवन्त की श्रेणी में नग्वा देवी, त्रिश्नुली, गौरी शंकर आदि उन्मत शिखर है। इसी श्रेणी में नुगनाय, वस्री, केवार आदि की स्थित है। बही कुवेर की अलकापुरी बसी है। वदिकाश्म के पास ही शन्यमादन पर्वत हैं, जिसे महाभारतकार ने अतिपरिचित्त बना दिया है। इस श्रेणी में 18000 से लेकर 30,000 फुट तक उन्ने हिमाब्य शिवर हैं। पूर्व की श्रीणयों में लोहिन क्षेत्र और महापुत्र की पार्टी है। परिचमी सीमान्त के कुष्णिपिर (युलेमाम) और ग्रयंणावत कीन का शान भी महत्वेद के ऋषि को था।

संसार के, किसी पर्वत की जीवन कथा इतनी रहस्यमयी न होगी, जितनी हिमालय की है। उसकी हर बोटी, हर बाटी हमारे घर्म, दशेन, काव्य से ही नहीं, हमारे जीवन के सपूर्ण नि.श्रीयस् से जुड़ी हुई है।

जिस प्रकार गंगा-मधुना और अन्त. मिलला सरस्वती के विना हमारे महारेश के सजल पर रहस्यमय हृदय की कत्यना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सम्रंक्प हिमालय के विना देश के उन्नत मस्तक की कत्यना संभय नहीं हैं।

संसार के किसी अन्य पर्वत को मानव की संस्कृति, काव्य, दर्शन, धर्म

आदि के निर्माण में ऐसा महत्व नहीं मिला है, जैंसा हमारे हिमालय को प्राप्त है। वह मानो भारत की सफ्लिप्ट विश्वेयताओं का ऐसा अखण्ड विग्रह है, जिस पर काल कोई खरोच नहीं लगा सका।

वस्तुत: हिमालय भारतीय संस्कृति के हरनए चरण का पुरातन साथी रहा है। भारतीय जीवन उसकी उजली छाया में पल कर सुन्दर हुआ है, उसकी ग्रुध्न ऊंचाई छूने के लिए उन्नत बना है और उसके हृदय से प्रवाहित निदयों में ग्रुक्त रुनिकारा है।

प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन स्वामाधिक ही रहते हैं। जहा अतीत काल से गम्भीर वेगवती निर्धाय थीं, वहां जबते तालवम जीना दृष्टिकों मृत्वारा देने वाला मध्का विस्तार है, जहां जबते तालवम जीना दृष्टिकों मृत्वारा देने वाला मध्का विस्तार है, जहां अतल समुद्ध था वहां सम्भीवपम समतता मतें निकल आए हैं। अहुएं अदल गई, वनस्पतियों से परिवर्तन हों गया है और म्नह नक्षत्रों की गति में अन्तर आ यथा है। परन्तु वैदिक मृत्य से अमुनातन युग तक हिमालय से भारतीय जीवन का रागास्थक सम्बन्ध चलरोत्तर राहरा ही होता रहा है। यह गहराई इस सीमा तक पहुच गई है कि हिमालय को कभी न देस पाने वाला भी जससे दूरी का अनुभव नहीं करता।

जीवन के अतल समुद्र से अपनी विशिष्ट मेघा के साथ उठने वाले वैदिक मानव के समान ही, पृष्ट्री के किसी कम्पन के कारण जल राणि से हिमालय भी कपर उठा होगा। पृथ्वी और पर्वल दोनों में वह विस्तोट-जनित कम्पन कुछ समय बेप रहा होगा, इसी से ऋषि कहते है:

यः पृथिवी व्यथमानामद् वृद्यः पर्वतान्त्रकुपिता अरम्णात ।

यो बन्तरिक्षं विममेवरीयो बो चामस्तम्मारस जानस इन्द्र ॥

श्चित् २-12-2) जिसने व्याचित (हिलती हुई) पृथ्वी की दुढ किया, जिसने खुध्ध पर्वती को गात किया, जिसने विवत्त जातरिक्ष को फैलाया और जिसने आकारों को सिवर किया, है जानी ! वह इन्द्र है। पर्वती के पंस्तों की पौराणिक क्या के मूल में भी यही कम्पन रहा होगा।

किसी भी देश के मानव-समूह के पास वैदिक वाड्मय के समान -प्राचीन और समृद्ध थाङ्मय नहीं है। इतना ही नहीं, किसी भी भू-खण्ड का मानव गर्व के साथ यह घोषणा नही कर सका है: माता भूमिः पुत्रो बहुं पृथिव्याः

—अधर्व०

भृमि माता है। मैं पृथिवी का पुत्र हूं।

आश्चर्यं नहीं कि इस प्रकार कहने वाले की पर्वत, वन, नदी आदि सहोदर सहोदराएं जान पड़ें।

गिरयस्ते पवतः हिमवन्तोऽरण्यते पृथिवी स्योनमस्तु

(हे पृथ्वी) तेरे पर्वत, तेरे हिमावृत सत्य, तेरे अरम्य सुखदायक हों। धरतो का सोन्दर्य, उन्हें इतना त्रिय था कि वे उसे अनन्त काल तक देखते रहने की कामना करते थें।

> यावत तेभि पश्याभि भूमे सूर्येण मेदिना । तावन्मे चक्षुभीमेप्टोत्तरामुत्तरा समाम् ।

(हे भूमि ! प्रकाशित सूर्य के साथ जब तक तेरी ओर देखता रह, तब तक वर्ष-वर्षान्तर तक मेरी दृष्टि क्षीण न हो।)

आज के बैतानिक युग में, जब मनुष्य पृथ्वी से सब कुछ लेकर भी उसे नष्ट करेंने के साधन क्षोजता रहता है, बैदिक मानव की यह भावना विस्मयजनक है।

उदीराणा उत्तासीनास्तिष्ठतः प्रकामन्तः । पदभ्या दक्षिणसभ्याभ्या मा व्यथिष्महि भृम्याम् ।

माते मर्मे विश्चग्वरि मा ते हृदयमपिपम। —अवर्व०

उटते हुए, बैठते हुए, खड़े हुए और दक्षिण वाम पैरों से बढते हुए हम मूमि को व्यथा (पीड़ा) न पहुंचाएं। हे पवित्र करने वाली ! मैं तेरे हृदय को आघात न पहुंचाऊ।

परन्तु इतनी भावुकता उन्हें वल से विरक्त नहीं बना देती । अजीतोऽहतो असतोऽध्यप्ठां पृथिवीमहम् । मैं अपराजित, असत अमर होकर पृथिवी पर अधिष्ठित रह

भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि : 29

सानो भूमिस्त्विवापं बल राष्ट्रे दधावृत्तमे ।

वह पृथ्वी हमारे सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र में ओज और शक्ति उत्पन्न करे।

हिमयंत और भारत भूमि के प्रति इसी गम्भीर अनुराग का संस्कार लेकर सुग-युगान्तर तक नयीन पीढ़ियां आती रही हैं। ऋषेद के ऋषि का हिमयंत, आदि कवि वात्मीिक के युग तक पहुंचते महुंचते ग्रेलेंट का विशेष व्यक्तित्व पा तेता है। महाभारतकार उसे स्मरण ही नही करता, प्रत्युत् हिंसाजनित विश्व से शुब्ध पाण्डयों को उसके हिंमगीतल अंक में समाधिस्य कर देता है।

किप्तुक कासियास के काच्यों में तो हिमालय सुख-यु:ख के अनन्त क्षक्रवासों में स्पन्तित हो उठता है। उससे जग्म पाने बाली पार्वती प्रास्ती सम्बद्धण द्वारा ही शिव को बरण करके अपराजेय कुमार को जन्म देती है।

तब से आज तक यह शिव के 'राशीभूत अट्टहास-सा' उज्जवल पर्वत भारतीय साहित्य, कला आदि का सहचर रहा है। इस पर दृष्टि पढ़ते ही कवि के हृदय में अनन्त भावनाओं की पटाएं उभड़ आती है और विजकारों की आंखों से विविध रंपमय स्वयन बरस पढ़ते हैं। श्रूतिकार को इसने जीवन की विरादता प्रत्यक्ष हो जाती है, स्वरकार के आरोह-अवरोह इसकी परि-कर ते लगते है और नृत्यकार इसमे महाकास के ताण्डव और सास्य की वार पत लेता है।

आकाश के इन्द्रनील वितान के नीचे चांदनी को जमा कर बनाए गए से शिखर भारत का ऐसा मुकुट जान पडते है, जिन पर किरणें केशर के फलो के समान बरसती रहती हैं।

भारतीय कल्पना ने इस विराट सौन्यर्व में मिवत्व की भावना की और इसकी सहचारिणी की खोज करते-करते ही मानो सीन असल समुद्रों के मिलन-सीमान्त पर खडी कम्याकुमारी की चिरन्तन स्वयंवरा बना दिया है।

यह स्वाकायिक की था, क्योंकि विराट अवसता का साम असीम चंचतता ही वे सकती है, और अनन्त कोलाहल का उत्तर अनादि स्तब्धता में ही मिल सकता है। हिमालय को हमने दुर्बंध्य माना है, अलंध्य नही । अनेक बार स्मेह नरस हृदय से होले पग रखते हुए जिज्ञासु इसे पार कर आए है, अनेक बार अस्त्र-शस्त्रो की फंकार से इसकी समाधि तोड़ते हुए एवंस्फीत अहकारी रातु भी कर आया, इस भूम के निवासियों ने उसकी अभ्ययना भी उसी प्रकार के उपकरणों से की । युद्ध में प्रणस्य क्षत्रु को हुमारे प्रणाम भी वाण की नीक पर गए हैं।

. .

मानसरोवर तथा कैलाश को भारतवासी अपने महादेश का पित्रप्तम भाग मानता रहा है और प्रत्येक युग में कवियों ने उसके स्मरण से अपने काव्य को पित्रम बनाया है। वह सिव का आवास ही नहीं, जीवन की शिवता का भी प्रतीक है। जैसे-जैसे सन्तिस्त्रियः की संस्कृतिवाहिन आगे बन्ती गई. अन्य पर्वत भी उसकी आत्योखता की सीमा से आते गए।

अनेक पौराणिक कथाओं का केन्द्र पुरातन विन्न्य, राजस्थान का अबुँद, विन्न्य के दक्षिण का ऋक्ष (सतपुड़ा की श्रीणयां), खुवितमान की पहाड़ियां, विश्वणपण के सहादि, मलय आदि से मानो एक विशाल पर्वत परिवार ही स्पापित हो गया, जिसमें सब मिल कर ही भू-भूत का कर्संच्य संभालते हैं।

भारत निरियों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध रहा है। उसकी सस्कृति का आरम्भ और विकास निरियों के तट पर ही हुआ है, अत. उनके प्रति भिक्त-भाष उसकी संस्कृति की विशेषता वन गया है।

वैदिक बाडमय में अनेक निदयों के नाम आए है, जिनमें कुछ के नामों में परिवर्तन हो गया है और कुछ अब अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में हैं। परन्तु अधिकांश निदयों हमारी जानी पहचानी ही नहीं, शरीर की रक्तवाहिनी शिराओं के समान, जीवन और संस्कृति की बाहिनी भी हैं।

पूराण तो कई सौ नदियो की सूची देते हैं, परस्तु ऋषेद में चित्त्वित नदियों की संख्या भी कम नही है। अप्टक ऋषि (विस्तामित्र के पुत्र) सप्त आप के अतिरिक्त अन्य 99 नदियों की चर्चा करते है।

नवति नव च स्रोत्या सवन्ती :

निन्यानवे बहती हुई नदिया

(雅貞 10-140-8)

भारतीय संस्कृति की पृष्ठमूमि: 31

सप्त सिन्धु का उल्लेख अनेक बार हुआ है। तालासीन प्रमुख नदियों में गगा, यमुना, सरस्वती, बुतुद्धी (सत्वक), परुष्वी (राबी), आस्किनी (चिनाव), वितस्ता (फ्रेलम), ऑक्ताया (व्यास), तिरम्बु, सुपोमा, (सीहात), यरुद्व्या, तृष्टामा, रसा, श्वेत्वा (श्लोण), कुमा (कावृत), गोमती (गोमल), कमु (कुर्रेय), येहल्तु, दृषद्वती की चर्चा बार-बार होती रहती है।

जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न वर्षण-अवर्षण का प्रभाव निर्देशों पर विभेष रूप से पड़ता है। पृथ्वी के करूपन से भी इनकी गति और स्थिति में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। बाज अराल सागर में गिरने वासी नदी पहले कश्यप हुद में गिरती थी।

जिस सरस्वती की स्मृति में वैदिक ऋषि की कल्पना सुन्दर छन्द रचना में व्यक्त हुई है, बढ़ पहले राजपूताना में स्थित समुद्र में गिरती थी। जब समुद्र पीछे हटा और पर्याप्त मिट्टी न पड सकते के कारण बहों मर का विस्तारमात्र रह गमा, तब बह महानदी तन्त्री होते होते सिकता में की गई। दृपद्वती सरस्वती के समानात्तर वहते हुए उसी में मिल जाती थी। ये दोनों ही सरिताएं जो यक का प्रमुख स्थान थी, कालान्तर में प्राहितिक कारणों से लुप्त हो गई। परन्तु संस्कारजन्य स्नेह और श्रद्धा के कारण भारतीय मामम सरस्वती को अन्त-सिल्ता कह कर और त्रिवेणी में उसकी स्थित मान कर आज भी प्रसन्न होता है।

कमशः प्रसार के कारण जब दक्षिण की निवय परिचय की सीना में आ गई तब से भारतीय जनमानस प्रत्येक सकल्प के अवसर पर संपूर्ण

भारतवर्ष का ही स्मरण नहीं करता, वह गरों च यमने चैंव गोदावरि सरस्वति।

नमंदे, सिन्धु, कावेरि जलेऽस्मिन सन्निधि कुरु।

कह कर पवित्र होता है।

प्राकृतिक परिवेश की विविध रग-रूप-स्तमय सजीवता ने एक और वैदिन बाड, मृथ की स्पूल से सूक्ष्मतर होने बाला असय सीन्यं-मोघ दिया और दूनरी ओर मानव-जिज्ञासा को अत्यक्ष समाधान से गृहतम वार्गनिक सरिपयो तक अनन्त निस्तार दे शला। प्रकृति के सीन्दर्य की निष्वित रैसाओं ने यदि उन पर वेतना का आरोप महन कर दिया, तो आष्वर्य नहीं। यह आरोप स्पूल साद्य्य से चल कर मूसमता की उस सीमा तक पहुंच गया, जहां वह सर्ववाद के रूप में विश्वारमा का प्रतीक बन गया।

नदी, वन, पर्वत आदि के तथातच्य चित्रों की पृट्ठभूमि में ऋषि का जो सूक्ष निरीक्षण है, वहीं उसे बाह्य रूपरेखा में अन्तर्निहत सामजस्य को टेक्कने की क्षयना देता है।

जो बेगवती सिम्पु की स्पष्ट रेखाए आकता है, अरण्यामी की चिर-परिचित रूप में छन्दायित करता है, वही उपा, वक्त आदि के अतीन्द्रिम सौन्दर्य का भावन करता है, जीवन और सृष्टि के विषय में गूड जिज्ञासाओं को वाणी देता है। सिन्ध के लिए ऋषि कहता है:

ऋजीत्येनी रूशती महित्वा परि व्ययांसि भरते रजासि । अदब्धा सिन्ध्ररपसामपस्तमास्या न चित्र वपुरीव दर्शता ।

(—-जृहक् 0 11-75-7)

मिन्धु की गति सरल है। वह इवेतवणां और दीरितमती है। वह आहंसित वेगप्रवत जल को सर्वत्र पहुंचाती है। सिन्धु (वेग में) अधिवती के समान अद्भुत् और (तरंग अंगिमा में) रूपवती क्षी के समान दर्शनीया है।

इमी प्रकार सरल स्पष्टता से वह अरण्यानी का चित्र आकता है : वृगरवाय यदते यदुषावति चित्र्चिकः । अघाटिभिरिव धावन्नरण्यानि र्यहीयते ।

(ऋक्० 10-146-2) इस घने वन में कोई जन्तु बैल के समान शब्द करता है।

कोई ची ची करके मानी उसका उत्तर देता है। ऐसा जान पड़ता है मानो बीणा के भिन्न स्वरो में बोलकर अरण्यानी की महिमा गाते हैं।

दार्शनिक सूहमता के व्यापक आकाश के नीचे भारतीय जीवन अरण्य-संस्कृति अयवा हलग्रर पृथ्वीपुत्र की संस्कृति का विकास कर रहा है। यह संस्कृति अपने कर्म-जगत की धरती में बंधी रहे, यह अनिवाय हो जाता है। गहन हरित कान्तार, सरिताओं की नीन-रजत शिरा-जाल, विस्तृत वहुरंगी समतल, विविध वृहा-पशु-पक्षी की संसृति जादि भारतीय मानव के साथ-साथ समय की तरगों पर कूसते, निखरते चली आ रही है।

वैदिक काल के अध्वत्य (पीपल), शमी (छेकुर), शिशमा (शीशम, अशोक), शास्मिल (सेंमर), पलाश (टेसू) आदि अनबीए अनसीचे आज

भी प्रामी की सीमा और नगर-मार्गी के प्रहरी बने हुए है।

इक्षु मधु आज भी सुलभ है। यन, चीहि, गोधूम आदि धान्यों की हरीतिया में आज भी धरती का अंचल लहराता है।

पशुओं में गौ, अश्व, मेप, महिण, कुश्कर आदि नित्य परिचित प्राम पशुओं से लेकर विजनवासी हस्ति, मृग, कृष्णसार, कस्तूरी मृग आदि तक मब इस घरती के पूर्वतत संगी है।

इसी प्रकार अमदेखे हंस, कोच, चकवाक से लेकर प्रत्यक्ष शुक्र, शकुर्ति (काक) आदि विविध पक्षि-जगत से और वृश्चिक सर्प जैसे दशनप्रिय जन्मुकी से हमारे जीवन का चिर परिचय है।

तुशास हमार जावन का ाचर पारचय है। दादर चैदिक ऋषि को ही वेदपाठियों का स्मरण नही कराता था,

आज भी नदी पोखरों में उसकी स्वर लहरी उठती गिरती रहती है। गो के प्रति भारतीय की जो संस्कार-जन्य-श्रद्धा है, उसका अंकुर

ऋग्वेद के प्रसिद्ध भी सूक्त में खोजा जा सकता है।

आ गावो अग्मन्तुत भद्रमक्रम्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । प्रजावती. पुरुष्पा इह स्थुरिन्द्राय पूर्वीरुपसो बुहाता: ॥

(ऋक्० 6-28-1)

गोपे हमारे गृह आएं, हमारा भगन साधन करें। वे हमारे गोप्छ (गोगाना) मे विराज हमें आनन्द दें। वे प्रजावती हो। विविध सुन्दर वर्णवाली गार्पे ऊपा काल में इन्द्र के लिए दुश्च प्रवान करें।

ऋषि इस उपयोगी पशु की पूजा करके कर्संच्य समाप्त नहीं कर देता, चरम् उसके सुखपूर्वक जीवन की भी व्यवस्था करता है।

प्रजावती सूयवस रिशन्ती शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्ती । मा वः स्तेन ईशत माद्यशसः परि यो हेती रुद्धस्य बुज्याः ॥

(電電 6-28-7)

हे प्रजावती गोओ, तुम घोभन जी (तृण) का भक्षण करो। सुन्टर प्रपानक (जलाशयो) में निर्मल जल पियो। तुम्हें सस्कर कष्ट न पहुंचाएं, हिंसक पशु आफ्रमण न करें। चोट पहुंचानेवाले आगुग्र तुम्हें स्पर्गन करें।

-,3--, 2--,3-- --

गौ को अदिति (आदित्यों को माता) स्वरूप मानकर उसे अन्यया (अवस्य) कहा गया है।

गां मा हिमीरदिति विराजम् --अदिति रूप गो की हिसा मत करो।

गी-घातक प्राणदण्ड का भागी होता था।

उपयोगिताबार और वार्शनीयता की दृष्टि से अब्ब का जो उत्कर्ष हुआ या, वह भी विविध और विस्मयजनक है। वह न केयल स्वरा और ओज का ही प्रतीक है, वरन प्रकृति के रौड़, चंचल और बाग्त संयमित घोनो रूपों का बहुक है। एवंतों को कियत करने वाले मरतों के बाहन भी अब्ब हैं और उपा, सूर्य आदि को ऋत्-मार्ग से लाने वाले रय के बाहक भी अग्व है। उनके चित्र वर्ष, उनके ओज, उनके हिर्ण्य साज और विद्युत् जैसी दीरित वरनाओं के वर्षान स्पष्ट और काव्यासक हैं।

कमशः स्पष्ट प्रकृति चित्रो का स्थान ऐसे भाव-चित्र ले लेते है, जिनमें सूदम सीन्दर्यवीध के साथ किसी शाश्वत् अलदय ऋत् का भी संकेत प्राप्त

होने लगता है।

एपा दिवो दुहिता त्रत्यदिश ज्योतिवैमाना समना पुरस्तात् ।

ऋतस्य पन्यामन्वेति साधु प्रजानतीव

न दिशो मिनाति। (ऋक्० 1-124-3) काम की पूर्वी अपनोक्तरसम्बद्धाः स्थापन स्थापन

यह आकाश की पुत्री, आलोकवसना उपा प्रत्यक्ष उदित हुई है। यह ऋत् (नियम) का अनुसरण करती हुई सब दिशाओं का ज्ञान रखती है (उन्हें अन्यकाराच्छनन नही रहने देती)।

व्यक्तिगत रागात्मक सम्बन्ध के परिचायक वरुणसूक्त है, जिनमें -आगामी युगों में विकास पाने वाले रहस्यवाद के अंकुर स्पष्ट हैं:

^{क्ष्}वत्यानि नौ सस्या बभूतुः सचावहे यदवृकं पुराचित् ।

वृहत्तं मानं वरुण स्वधावः महस्त्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥

(程載。 7-88-5)

है वरण योग्य, हमारा वह पुरातन सख्य क्या हुआ ? पूर्व काल मे जी हमारी मित्रता हुई थी, हम उसी का निर्वाह करें। हे महान स्वामी, तुम्हारे सहस्त्रों द्वार वाले युद्ध में मैं आऊंगा।

प्रकृति की जिस विविधता में उन्हें अनेक देवो का बोध हुआ था, उसी में उन्होंने एकत्व की अनुभूति प्राप्त की :

पुरुष एवेदं सबं यद्भूत यञ्च भाव्यम् । उतामतत्वस्येशानो यदन्त्रोनातिरोहित ।।

(স্কৃত 10-10-2)

यह सब कुछ वह पुरुष ही है—ये जो भूत (जलन हो चुके है) और पो होने वाल हैं। यह अभूत का स्वामी और अन्न से सर्वोपरि है। प्रकृति के उम्र रूपों के प्रति भी जनकी रागारिकका वृत्ति केवल भय

की नहीं थी, क्योंकि उस स्थिति में मानव केवल अन्धविश्वास के अधकार का बन्धी हो जाता है। उम्र इद्र रूपों में सींदर्य और शिवत्व की अनुमूर्ति केवल भीति या जातक से सम्रव नहीं है।

कवर भात या जातक संस्थव नहां है। रह जैसे जप्रताक प्रतोक देवता की करूपना का शिव और शंकर में पर्मवसान यही प्रमाणित करता है कि वैदिक मनीया को प्रलय में भी सीँदर्य की स्थिति कर बोध था।

> दिवो बराहमस्यं कर्पादन त्वेषं रूपं नवसाहि वयामहे । हस्ते विश्वद् भेषजा बार्याण क्षमें वर्मे छदिरस्मम्यं गैसत ॥

श्राक्त 1-114-5) हम आकाश के पोर रूप वाले, पिंगल जटाधारी महान तेजोमन रह का मस्कार पूर्वक आवाहन करते हैं। वे बरणीय भेपज हाय मे लेकर हमें सखी करें। अपने रक्षा-कवच से हमें निर्मय करें।

इमी प्रकार मस्तो के रौट वेग से भी ऋषि परिचित है :

को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्चम्मश्च धूत्यः।

यत्सीमन्त न धूनुथ्।

नि वो यामाय मानुषो दघ्न उग्रायमन्यवे। जिहीतपर्वतोगिरिः।

आकाश पृथ्वी को कम्पित करने वाले मस्तो, तुममे थे छ कौन है ? तुम

36 : भारतीय संस्कृति के स्वर

वृक्ष की शाखाओं के समान दिसाओं (पर्वतों) को स्क्रक्सोर देते हो।
परन्तु इस टग्रता के लिए भी ऋषि की शुभकामना दृष्टव्य है:
स्थिराव: सन्तु नेमयो रथा आक्वास एपाम् सुसस्कृता अभीगव।
(ऋक् 1-38-12)

हे मस्त गण ! तुम्हारे रथचको की नेमि और घुरी दृढ़ हो, तुम्हारी बल्गा

स्थिर हो, तुम्हारे अन्व सयत रहें।

ये विविध रामात्मक अनुभूतियां कमधः कवि को उसतत्वयत जिज्ञासा को श्रोर ले जाती है, जिससे उपनिषद् कान की उदात्त चिन्तन-मद्धति ही नहीं, भारतीय दर्शन की विविध दिशाएं अविष्ठत होती रही है।

नासदीय सूत्रत उदात्त तत्व-चिन्तन को जन्म देने वाली जिज्ञासा का

ऐसा रूप है, जो अपनी चिरन्तनता में भी चिर नदीन लगता रहा है:

नामदासीन्तो भदासीस्रदानी नासीद्रजो नो ब्योमापरी यत् ।

किमावरीन: कुहनस्यश्रमनन्म: किमामीद् गहन गभीरम् ।

(ऋक् 10-129-1)

उस ममय (सृष्टि के आरम्भ मे) न असत् भा न सत् था। पृथ्वी भी नहीं थी, आकार्य और आकारा से परे परमच्योग भी नहीं था। आवरण मे कौन आक्छन्न था? किसका कहा स्थान था? वया उस समय अवाध गन्भीर अल ही जल था?

इतं विमृष्टियंत आवभूत यदि वा दर्धे यदि वा न । यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्तमो अंग वेद वा न वेद ॥

(ऋज्॰ 10-129-7) यह अनेक प्रकार की मृष्टि कहा से उत्पन्न हुई ? किसने सृष्टि रचना की और किमने नहीं की, यह सब बही जानते होंगे जो इसके स्वामी और परम स्योम में स्थिति रखते हैं। हो सकता है वे भी न जानते हों।

इन ममस्याओं के समाधान की दिशा में असंदर्ध अन्वेयण हुए उनका अंकुर भी उन्ही जिलामुओं के मनोजगत में पहने अंकुरित हुआ। कामस्नदर्ध, समबतताधिमननो रेन: प्रथम यदानीत।

मतोबग्धुममति निरविन्दन हृदि प्रतीप्या कवयो मनीया ॥

(ক্ৰু০ 10-12-4)

भारतीय संस्कृति की पृष्टभूमि : 37

नअप्रथम उसके मन में काम (उच्छा) उत्पत्न हुआ। उसी से मर्वेश्रयस मृष्टि द्वा उत्पत्ति-कारण (बीज) निकला। किय मनीषियों ने अपने अला-करण में विचार करके बृद्धि द्वारा को अविद्यमान वस्तु थी, उसे विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति-कारण माना।

नाष्ट्रिय यदि समानि का अक्षय वसल है, तो चीवन दर्शन को उमका धन्त्री तो बहुता में छित्रा तहर कहा जा गकता है। एसी किसी सम्कृति हो त्यासा कठित है, तो बिता किसी बिरोध जीवन दर्शन के अविक्छित्स गतिओं समानव आध् का बन्धान पासको हा।

भारत की प्रकृति अज्ञस्न वरदानस्थी है जन उसके बात्सका की छाता ज मानव-हृदय वो जीवन के हो नहीं, प्रकृति के भी नद रचे आस्मीन भी मज्जान नान पड़े। ऋषेव में तंत्रर बीता नक पहुच कर, दिर निर्मण-मणुण भाषधाराजों में जेनकता पाते बाले सर्ववाद तथा मर्बायन बाद की कता, तीवन के जितने तक्ष्य-अल्ड्य नदों को छु आई है, यह यहत ही अवस्थानता बही है।

वेदान दर्शन यदि असण्ड चेतना र चिर एकाक्षीपन की एकरम क्ष्या है ता गाट्य दर्शन चिविचार पृष्य और चिर परिचर्तनदीला प्रकृति का मगर देवदेशीत है।

बास्य माजो तस्य मीरदर्भ की सीमा माबध गया है, वही दर्शन में मस्य र राम में मुक्त हो। सबा ह जार पूत्र यही जैतिक धरातल पर निवासी परिभाषा में अयतरित हजा है।

भारतीय मन्द्रति दिशिषवामयो है, बरोदि भारत ही प्रदेति अनल-त्या '। पर गमन्वयवादिनी ', न ग्रेकि प्रदूति मवको स्पीद्रति देती है। तिर्गी पर दिवार, एम जावना और एक शहरणा की पीमा उसके लिए बर्चन है स्थाकि वह अगस्य जित्योनसभो को अपने ये मृतिन देने वाला समूद है।

मानव विकास : पूर्म्परा के सुंदर्भ में

परम्परा एक कमबद्धता का पर्याय होने के कारण मानव जीवन के अतः बाह्य दोनो पक्षों का स्पर्श करती है। विकास के अनादि कम से मनुष्य, केवल कमें की वृष्टि ने हो नहीं, अपने दर्शन, िवस्तन, आस्पा आदि की दृष्टि से भी किसी ऐसी परम्परा की सुनहरी कड़ी है, जिसका एक छोर अतीत में और दूसरा भीट्य में अलक्ष्य रहता है। इस कमबद्धता के अभाव में मानव पा मूल्यात्मक परिचय सम्भव नहीं होता। यह एक रागात्मक तथा बौदिक वृष्टि से विश्वंखलित व्यक्ति के लिए भी स्तय है, एवं बुदि तथा हुदय की वृष्टि से सर्वंश स्वस्थ विकासश्चीन व्यक्ति के लिए भी।

जब विचार, दर्शन, सबेदन तथा किया एक विशेष कम के साथ आवर्तित सर्वित होते है तथी उनसे सामान्य निष्कर्ष रूपरेखा पाते है।

उदाहरण के लिए, अपने कठोर कर्म की निरन्तरसा से निट्युर व्यक्ति भी किसी क्षण इवित या कोमल हो सकता है, परन्तु इस एकाकी घटना के कारण हम उसे कोमल नहीं मान लेंगे। जब ऐसे क्षणों की आवृत्तिया सामान्य हो जाएगी, तभी वे उसकी स्वभावगत वियेपता बन कर उसके ; व्यक्तित्व का परिचय दे सर्जेगी। मानव-जीवन-क्रम में बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति परम्परा की रहती है।

अन्तर केवल यही है कि किसी चिन्तन, दर्शन या आस्था की किसी मानव-समूह की विशेषता बनने में अनेक युग लग जाते हैं।

मानव-जाति का विकास-कम इतना अटिल और संघर्षमय रहता है कि उमे पुग विशेष में सीमित करके देखना अनेक भ्रान्तियो को जन्म दे मकता है।

अमुक जाति शान्तिप्रिय है, ऐसी सामान्य जान पड्नेवासी घारणा के लिए अनेक मुनों की यतायत पीढ़ियो के विचार, चिन्तन, मनोराग तथा कमें ही प्रमाण हो सकते हैं और ये प्रमाण परम्परा-सापेक्ष ही रहेते ! प्रत्येक मानव या मानव-समूह विशेष परिवेश और परिस्थितयों में जन्म तथा विकास पाता है और उसकी जीवन-मृद्धित तथा मूल्यात्मक मान्यतायें कुछ परम्परित और कुछ स्वाजित होती हैं। परन्तु मभी जीवन मूल्यों की स्थिति के लिए आवश्यक धरती मानव की अनेकता ही रहेगी, क्योंकि मूल्य मे रहनेवाले एकाकी मानव को इनकी आवश्यकता नहीं होंगी।

विविध तथा विकासशील होने पर भी न प्रकृति को मूल्यात्मक विशेषता की आवश्यकता है, ने मानवेतर जीवजगत की।

प्रकृति एक व्यापक ऋत् या नियम से संचासित है, परन्तु उसमें स्वतन्त्र संकल्प-विकल्प न होने के कार्ण उचित-अनुचित, सत्य-अमध्य, अच्छा-बुरा आदि हृद्दों की स्थिति सम्भव नहीं।

पशु-पक्षि जगत प्रकृतिदत्त सहज चेतना से ही कमबद्ध कार्य की क्षमता पाता है। उसे भी मानव के समान संकल्प-विकल्प की अपेक्षा नहीं है।

बस्तुत: मानव ही को कर्म के चुनाव की शक्ति प्राप्त है, अतः वही परम्परा का सचेतन संग्राहक हो सकता है।

मानव जीवन का संवालक ऋत् युगयुगान्तर से उसके पूर्वजो की मूल्यारमक उपलब्धियों से निम्तित होता जा रहा है और इस बिराट ऋत् को युगविशेष से निम्तित रूपरेखा का परिचय परस्परा ही देती है। इसें कारण हर युग में मानव अपने पूर्वगामी अग्रजो को, जान-विज्ञान, रहाँन, साहिरस, कला आदि में अजिस उपलब्धियों को अपनी मानकर अग्रसर होता आया है।

विरूपी जन एक विश्वाल प्रस्तर-खण्ड को सामने रख उसमें अपना मानसी प्रतिमा को रूपायित करने बैठना है वब उसे एक ही दिन मे पूर्णेंद्र तक नहीं पहुंचा पाता; प्रयुक्त वह प्रतिदिन कम मे मुख्य तरावात, कुछ बनाता हुआ अनेक दिनों में उसे सर्वांमपूर्ण कर पाता है।

यदि शिल्पी अपने निर्माण-कम में एक दिन आंकी हुई अंशाहति की दूसरे दिन तराया कर फेंक दे दो मूर्ति का प्रश्त तो समान्त हो हो जाएगा, प्रस्तरखण्ड भी कर्णों में विखर कर अपना महत्व खो देगा।

बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति मानवता की होगी, यदि एक युग की

उपलब्धियों को दूसरा युग नष्ट करता बसे। नदी से नहरें निकाली जा सकती है, किन्तु उसके प्रवाह को सण्ड-सण्ड में बाटना, उसका नदीत्व समाप्त करना है।

परम्परा जीवन-पद्धति के वाह्य-रूप के साथ जीवन-मूल्यों तथा उप-सिक्ययों के अत्तिनिहत तत्वों को बहन करती हुई युव-युवान्तरों का संक्रमण करती है। यह निर्विवाद है कि प्रतिक युव की विशेष समस्याए तथा विशेष समाधार होते हैं और युव विशेष की जीवन-पद्धति में इनका प्रतिफलित होना स्वामाविक हो नहीं, अनिवायं हैं।

भिन्न परिस्थितियों वाले युग यदि इसी, प्रतिफलन को अपनी जीवन-पद्धति बनाना चाहे तो वह परम्परा और युग दोनो के साथ अन्याय होगा। बीज का कुछ अक्ष मिट्टी में नष्ट हो जाता है और कुछ अक्ष अंकुर में

परम्परित होता हुआ, इसी कम से फल की परिणति तक पहुंचता है।

इसी प्रकार परम्परा का युग-सीमित अश क्षरित होकर ही उसे संचरण-

भीलता देता है।

मानव जीवन की परम्परा विकास और हास का लेखा-जोखा या इतिबुक्त मात्र नहीं होती। यह तो मानव के चित्तन, जीवनदृष्टि तथा रागारमक विस्तार का ऐसा सरोजन है जो जीवन को ऊठवें से ऊठवेंतर, सुन्दर से सुन्दरतर बना सकता है।

इस प्रकार परम्परा के अन्तर्गिहित तत्व भिन्न-भिन्न युगो में स्थिति ही। नहीं रखते, उन्हें अनक प्रयोगो की अग्नि-परीक्षा भी पार करनी पडती है।

इन प्रयोग रूपो से सत्य का युग-सीमित अब भी रहता है और पुग निरिष्ठ सर्वकालीन अब भी। उन्हें बहुन कर लाने वासी जीवन-पद्धति युग-सापेक हो सकती है परन्तु इसके तत्वगत महार्थता से अन्तर नहीं पत्रता। आभूपणों के ल्पान्तरण के कारण स्वणं भी बहाबंता घट नहीं जाती।

इतने गुर्गों के समुद्र पार कर आने पर भी हमारे विश्व-अन्धुता, चन्नोल, सह-अस्तित्व, शान्ति आदि शब्दों में अन्तनिहित परम्परा जीवन की मुल्पातमक दोष्टि से उच्च्यल है।

विज्ञान ने हमें अपने परम्परागत जीवन-मूल्यों के उपयोग के लिए

और भी विस्तृत क्षेत्र तथा विराट मानव-परिवार दे दिया है। अत. आज यदि हम परम्परा के बाह्य और युग-सापेक रूपों में ही अपने आपको बन्दी न बना सें, तो हमारे दर्शन, साहित्य, कला, ज्ञान-विज्ञान सब प्रानव समिट को समृद्ध करेंगे।

अतीत का इतिवृत्तात्मक लेखा इतिहास है, अत: तटम्यता उसका सिमेंय गुण मानी जाएगी। परम्पदा के समान इतिहास मानुष्य के रागात्मक तथा वीदिक दोनों तटों को स्पर्ध करता हुआ प्रवाहित नही होता, परचू तिन घटनाओ को यह मस्तुत करता है, वे किसी भूमि-खण्ड क्या मानव-समृह में सम्बद्ध होने के कारण विषोध प्रकार के सस्कार तथा स्मृति-संहल

में धिरी रहती हैं।

घटनाएं कृत्य में घटित नहीं होती, बरन उनके घटने में मानव-जीवन की अनेक सरल जटिल परिस्थितिया कारण रूप रहती हैं। उक्त परि-स्थितियों से देश विशेष में किकसित-जीवित मानव-समस्टि के स्मृति-संस्कार अविश्वम्म सम्बन्ध में इस प्रकार बंधे रहते हैं कि एक घटना ही नहीं, एक हाव्य का उस्तेष भी, अनेक मनोरागों की बचा सकता है।

कुरुक्षेत्र, पानीपत जैने शब्द एक मारतीय को जिन भाषनाओ से अभि-भूत कर सकते है, वे अन्य देशवासियों के निकट अपरिचित ही रहेगी।

इस स्मृति-मन्त्र को खण्डित करने के लिए ही विजेता जातियां, विजित् जातियों के इतिहास को अपने मिथ्याबाद से खण्डित करती रही है।

बस्तुतः जिस गुग तक इतिहास का आसोक नहीं पहुच पाता, उसे भी मानव ने अपनी प्रगति-गावा की सम्प्रणंता के लिए, अपने अनुमान और कल्पना से रेला-रगों में साकार कर लिया है।

भारत के इतिहास में स्वर्ण थुग भी आए है और अन्धकार के युग भी

जनमें साम्राज्यों की गाथा भी है और गणराज्यों की कथा भी।

परन्तु यह इतिहास अपने चटित इनिवृत्त की विविधता और विस्तार से हमारी वोदिक उपलब्धियों के कोय को ही व्यक्ति समृद्ध बनाता है। परम्परा के समान जीवन की यति नो प्रगति बथवा अगित बनाने की समता उसमें सम्भव नहीं। अध्यय वे अक्षय आन बुद्धि के किसी कोने में निष्क्रिय पढ़ा रह सकता है, परन्तु क्षणिक् से खणिक् अनुमूर्ति भी ह्रय्य की सीमा पार कर जीवन को उद्वेलित करने में समयं है।

परम्परा हृदय को स्वीकृति होने के कारण अनुमूति में मतिशील रहती है, अत: उसका परिणाम अधिक सुजन या ध्वंस मूलक होकर ही फलित हो सकता है।

स्वतन्त्र भारत को नवीन वैज्ञानिक युग के आलोक में अपनी परम्परा तथा इतिहास की उपलब्धियों का पुनः परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए। इससे उसकी सवीगीण प्रपति का पथ प्रशस्त से प्रशस्ततर होगा।

संस्कृति श्रीर प्राकृतिक परिवेश

जड जगत अपने आदिम रूप में चाहे जल का अमन्त विस्तार रहा हो, चाहे अपिन का जबलित विराट पिण्ड, परन्तु उसमें जैवी प्रकृति की उत्पन्न करने की क्षमता रहना निश्चित है।

अणु परमाणुत्रों ने किस अज्ञात ऋत् से आकर्षित विकर्षित होकर जीव-सुष्टि में अपने आपको आविष्कृत होने दिया, यह तो अनुमान का विषय है, परन्तु प्रत्यक्ष यही है कि प्रकृति की किसी कर्जा में उत्पन्न जीवन फिर दर्श से सम्पर्धस्त रहता हुआ, स्वय परिष्कृत होता चला आ रही है।

यह परिष्कार-क्रम मानव-जीवन के समान ही वनस्पति और शेप जीव जगत मे भी व्यवत होता रहता है। मरुपूमि में उत्पन्न होने वाली वनस्पति अपनी रक्षा के लिए विशेष प्रकार के काटे-फूल और रंग रेखा मे अपनी जीवन कल्मा को व्यवत करती है और पर्वत जल आदि की वनस्पतियां भी अपने-अपने प्राकृतिक परिवेच की अनुरुपता ग्रहण करके ही विकास कर पति हैं।

प्राण है। इस विकास-पढ़ित को एस जिवस और रहस्यम्य है। इस प्रकार इस विकास-पढ़ित को ऐसा जैवी धर्म कहा जा सकता है, जिन्हें इसर स्थित अपने प्राकृतिक परिवेश से कुछ सबसे, कुछ समस्रीत करके कमी उसके अनुकृत बनाती, कभी उसे अपने अनुकृत बनाती विकास की स्थित उसके अनुकृत बनाती है।

इस प्रकार प्राकृतिक परिनेष से जीन प्रकृति का सम्बन्ध केवल ऐसा नहीं है जैसा सीप के सम्बुट और मोती में होता है। मोती सीप में उसकें इन से बनता अवश्य है, परन्तु उसके बनने का क्रम किसी निकातीय मिकता-रूप से आरम्भ होता है, जो किसी प्रकार सीप के मस्युट के मीतर प्रवेश पा लेने पर उसकी कोमलता में चुन-खूम कर उसे द्रयित करना रहता है।

वस्त्त: प्राकृतिक परिवेश के साथ जैवी प्रकृति की स्थिति धरती और बीज की स्थिति है, जो एक का दूसरे मे रूप परिवर्तन है और जिसमे आदि मे अन्त तक बीज को अपने नित्य के पोपण परिवर्धन के लिए ही नही. अपनी स्थिति के लिए भी धरती की आवश्यकता रहती है।

मोती मीप में दलकर बनकर भी उससे भिन्न हो जाता है और यह पयकता ही उसकी महायंता का कारण है। युक्ति-सम्पुट में बन्द रहकर अतल ममूद्र में न उसे संज्ञा मिलती है, न मृत्य । इसके विपरीत बीज की, घरती के अन्यकार से बाहर आकर और वृक्ष के रूप मे परिणत होकर भी, धरती के अतिरिक्त कोई स्थिति नहीं है। यह तो जिससे जन्म और पोपण पाता है. उसी से संघर्षरत रहकर बढता है। शक्ति से वाहर आकर मोती का महार्थ जीवन आरम्भ होता है और घरती छोड़कर वृक्ष की निश्चित मत्य आरम्भ होती है।

यह नियम मानव-जीवन और उसके प्राकृतिक परिवेश के सम्बन्ध मे और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वह मत प्रकृति में जैवी प्रकृति का श्रेष्ठतम रूप है। विकास की दिष्ट से महाकायता की गति लघता की और और स्यूलता की सुक्ष्मता की ओर रही है। इसी नियम से किसी ग्रंग

के विज्ञानकार जीव आज चिन्हरोप भी नहीं रह गए है।

मानव-जीवन जड और जैतना का ऐसा स्थायी सन्धिपत्र है. जिससे पाणिवता से वलियत चेनना ही को विशेषाधिकार प्राप्त है। शरीर से रहित चैतना आत्मभाव हो चाहे परमभाव, परन्त उसमे प्राण स्पन्दन का अभाव ही रहेगा और चेतना से रहित गरीर चाहे मिट्टी, परन्तु उसमे विकासोन्मुख गति सम्भव नही रहेगी।

वौद्धिक होने के कारण मनुष्य ने कभी महाकायता को जीवन का गन्तव्य नहीं बनाया। अतः प्रकृति को कभी छेनी हथौडी लेकर उसे छोडा करने के लिए तराश्चना नहीं पड़ा, अन्यया महाकाय जीवों के नमान वह भी खण्ड-खण्ड होकर विवार जाता।

हृदयवान होने के कारण उसमें अपने आदिम जीवन में ही जीवन से

अधिक त्रिय मूल्यो का आविष्कार कर लिया और इस प्रकार अपने प्राप्त ही नहीं, सम्भाव्य मूल्यों के लिए भी वह बार-बार जीवन देने लगा।

संस्कृति और प्राकृतिक परिवेदा : 45

परिणामतः अपने अनन्त सृजन का निरन्तर संहार करने वाली प्रकृति ने यदि उसे मिटाने का श्रम व्यर्थ समक्ता, तो आश्चर्य नही ।

प्रकृति ने मानव के निर्माण के लिए यदि वपनी जेवी सुघ्टि में असंख्य प्रयोग किये हैं, तो मानव भी, उसे देवता बनाने के तिए अपनी मनोभूमि में भावसुष्टि द्वारा अनन्त प्रयोग करता वा रहा है। आज 'पुत्रो अहं पृथिव्या' कहने वाले पुत्र के सम्बद्ध ये घरती की स्थिति 'पुत्रात इच्छेत् पराजयम्' द्वारा ही व्यवत्त की जा सकती है।

मानव जाति कब उत्पन्न हुई, वह एक केन्द्र में उत्पन्न होकर पृथ्वी के पिन्न-भिन्न इच्छो में फैल गई या मिन्न-मिन्न मु-मानों में उत्पन्न होकर सामान्य विषेषताओं के कारण जाति की छंता में बंध गई, आदि प्रमन् जीवन के समान हो रहस्यमय है बोर नृउत्वचाक्ती कभी इनका समाधान पा सकते, यह चेरिक्स है।

संस्कृत भाषा मे जाति शब्द का इतना व्यापक और गहुरा अर्थ है जिसका पर्याय किसी अन्य भाषा में खोजना कठिन होगा। जाति न किसी देश विशेष से सम्बद्ध है और न यह किसी कुल या यंश की संज्ञा है।

सामान्यतः वह उन जन्मगत-विमेषताओं का सहिलट बोघ है, जो बाह्य गठन से अन्तर्जगत तक फैली रहती हैं। यदि जीव-जगत मे मानव कुछ निध्नत धारीरिक और मानसिक विमेषताओं का सचात है तो जाड़ि मान्य सरीर और मानसिक दृष्टि से, उसी स्तर, अेषी या कक्षा के जीवों की समिट का सकेत देता है।

जहाँ तक बाह्य विशेषताओं का प्रकृत है, प्रकृति कभी आयुक्तिनीन नहीं रही है। व्यक्ति तो बया, दो तृण तक बाह्य रूप में एक दूसरे से भिन्न मिसींगे। परन्तु जैसे थे। तर्रों अपने अपने उद्देशन से भिन्न जान पढ़ने र भी, अपनी भूस अलीयता में एक रहती हैं, वैसे हो पुष्पों में पुप्तव भरि नुषों में तृणत्व एक रहेगा। मनुष्य जाति भी भिन्न-भिन्न प्राकृतिक परि-वेशों से प्रमाव बहुण कर वर्ण, गठन आदि में विशेष होकर भी मानवीयता में सामान्य रहेगी। एक दाण भू-भाग का कृष्ण वर्ण मणुष्य, एक दीत पूर-भाग के गीर वर्ण वाले थे, भिन्न जान पढ़ने पर भी, मानव सामान्य विशेषताओं में उसी आति का सदस्य माना अवाया। परिष्कार-कम तो जीवन की अपय है, अतः प्रत्येक भूमि-खण्ड के निवासी मानवो ने जात-अज्ञात रूप से अपने विकास की श्रोर यात्रा आरम्भ की होगी, यह तो निश्चित है, परन्तु सबकी यात्रा के परिणामो का एक बिन्दु पर मिलना सन्दिया रहेणा। निदयो का उद्गम एक हो सकता है, उसकी गतिसीलता भी निश्चित हो सकती है, परन्तु गन्तव्य और दिशा का, तटो से सीमृत रहना अनिवार्य है। इसी कारण सभी मू-खण्डो की मानव-जाति एक साथ बुढ़ि और हृदय के सस्कार के एक ही स्तर पर पहुच सकी।

सस्कृति सन्दर से हमें जिसका बोध होता है, वह बस्तुत: ऐसी जीवन-पद्धित है, जो एक विशेष प्राकृतिक परिवेश में मानव निर्मित परिवेश सम्भव कर देती है और फिर दोनो परिवेशों की संगति में निरन्तर स्वय आविष्ठत होती रहती है। यह जीवन-पद्धित न केवल बाह्य, स्पूल और पार्षिव है और न मान आन्तरिक, मुक्स और अपार्थिव। वस्तुत: उसकी ऐसी बोहरी स्थिति है, जिसमें मनुष्य के सुरुम विचार, कल्पना, भावना आदि का संस्कार उसकी चेप्टा, आचरण आदि बाह्याचार की परिप्कृति उसके अन्तर्यंगत पर प्रमाव दालती है।

सम्पता, संस्कृति का पर्याच नहीं है, क्योंकि वह किसी सनुत्य के मात्र भद्राचार या सभा के उपगुक्त आचार ही को व्यक्त करती हैं। प्रकारातर से यह विधेषता सनुत्य के अन्तर्जयत की स्पर्ध कर सकती है, परन्तु प्रधानतः इसका क्षेत्र मनुत्य का बाह्य आचरण है। प्रायः ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिनमे बाह्य स्व क्षिप्ट व्यक्ति, हृदय और बुद्धि कं संस्कार की दृष्टि से असस्कृत माना जा सकता है। कारण स्पष्ट है। संस्कृति मनुत्य की सहज प्रकृति के परिमार्जन से सन्वच्छ रखने के कारण मात्र बाह्याचार में सीमित नहीं हो पाती। जनेक बार जिसे हम प्रामीण की स्वरूप समाज के अनुपनुकत सममते हैं, वह अपने अन्तर्जगत के परिस्कार की दृष्टि से संस्कृत मानाचों की कोटि में आ जाता है।

मनुष्य को महज प्रकृति और उसकी स्वाजित संस्कृति में ऐसा अचि-च्छिन्म सम्बन्ध है, जिसमें एक की स्थिति में दूबरे की गति निहित है। दृष्टि के लिए जैसे बस्तु से रहित रंग की स्थिति नहीं होती, बैसे ही मूल प्रकृति में अभाव में, न विकृति में उसका अपकर्ष संभव है न संस्कृति में उगका मामंजरवपूर्ण उत्कर्ष। इस प्रकार प्रकृति यदि गति का उन्मेप है, तो मंस्कृति उस पनि की दिशा-निवद्ध संयमित सर्यादा का पर्याय। मानव-ममूह किमी सुन्य से कृत्य में अवतरित नही होता, वरन बह

निरोध मू-सण्ड के विशेष प्राकृतिक परिवेश में जन्म और विकास पा है।
पृथ्वी एक होने पर भी अनेक आकर्षण-विकर्षण से प्रमावित और सिविध
है, अतः तस्वतः एक होने पर भी मानव जाति को अपने पृथकं परिवेशों के
कारण भिन्न-भिन्न समस्याओं का सामना करना और भिन्न समाधानों को
स्वीकार करना पडा ।

यही विशिष्ट जीवन-पद्धति एक मानव-मधूह को अन्य मानव-मधूही में भिन्न सक्ता दे देती है। कालाक्तर में एक विरोध प्राकृतिक परिवेश में विक-नित मानव-सधूह, अपने अप्यूण परिवेश-सबिधत जीवन को, एक देश घर राष्ट्र का व्यक्तित्व देकर, सामान्य मानव-आति के भीतर एक उपजाति सन जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के समान ही उसका देश भी व्यक्तित्व सम्पन्त हो जाता है।

भौगोलिक परिवेदा का बानव वीवन के साथ ऐसा आस्मीय मानव्य रहा है कि विरत्न जातियां ही धर्म या कुल के नाम से जानो जाती हैं। श्रीधकागत मानव-जाति और उसकी संस्कृति प्राकृतिक परिवेदा हैं। श्रीधकागत मानव-जाति और उसकी संस्कृति प्राकृतिक परिवेदा हैं। संस्ता प्राप्त करती रही है। इसी, भीनी, ईशनी, मिली आदि नामों से हम उत्तर देशों के निवासियों की पहचानते हैं। किसी भी महादेवा या लच्चुरेश में निवास करने वाली मानव-उपजाति से उनकी धरती का सम्बन्ध इतना सावेदींम समर्थन और पवित्रता पा गया है कि एक जाति के हारा हुसी के देवा को छीनने का प्रयप्त गाहित और अनितेष्ठ माना जाता है और इसे करते वाली मानव-जाति को आक्रमक, अस्पाचारों को संज्ञा दो जाती हैं। अनंक बार सवल मानव-समूह ने इस नैतिक नियम को भग किया है, पर्यु वह कभी समग्र मानव जाति के स्नेह और आदर का अधिकारी गही ही मका। शत्रित संघर्ष होता रहा और दस गणीर समर्थ में वही सस्कृति की स्मारी यो में समर्थ होता रहा और दस गणीर समर्थ में वही सस्कृति की स्मिनी रही, जिसके पास जीवन के आव्याद सुरा और उपस्थित्या थी। मानय-जीवन की एकता में आस्यावान जाति के पास मानो सम्पूर्ण आकाश का विस्तार रहता है, जिस पर उसे विभाजित करने वाले, रंगीन बादलों के समान बनतें मिटते रहते हैं।

मनुष्य और उसके परिवेश को विशेष व्यक्तितव देने की दिशा में, उसकी जिज्ञामा अन्य वृत्तियों से अधिक क्रियाशील रही हैं। माधारण आहार को लोक से लेकर सूक्ष्म घर्म, दर्गन, साहित्य आदि की सभी उप-सद्धियों के मूल में वही जिज्ञामा अथक रूप में सक्त्रिय रहती आई है। वह मूल्यों को खोज हो नहीं, उनकी निर्माणी भी है। वह प्रकृतिदस्त अतृत्ति का समाधान हो नहीं देती, अतृत्ति की परंपरा भी बनाती चलती है। जैसे काट में अनि की हियति पहले से हैं, पर्पण केवल उसे प्रत्यक्ष कर देती है, उसी प्रकार सामय की जिज्ञासा में चिर अतृत्ति का अकुर अलक्ष्य रूप से विद्यमान रहता है, जो एक समाधान के संपर्क से अनेक की दिशा में क्रियान ही हो, जो एक समाधान के संपर्क से अनेक की दिशा में क्रियान ही हो हो

जिन पूर्वजो से हमे धर्म, दर्बन, साहित्य, नीति आदि के रूप में महत्व-पूर्ण दायमाग प्राप्त हुआ है, उनके प्राकृतिक परिवेश के भी हम उत्तरा-धिकारी है। उनके पर्वेत, बन, मरु, समुद्र, ऋतुए आदि प्राकृतिक निमम से कुछ परिवर्तित अवस्य हो गए है, परन्तु तस्वत: उनकी स्थिति पूर्ववत् है और उनमें हमारे रागाःसक संबंध संस्कार-जन्य ही नहीं व्यक्तिगत भी रहते हैं।

काल-ममुद्र की असब्य तरग-भंगिमाओं की पार करता और सहस्रो फ्रुप्ताओं के आधात को फेलता हुआ जो ताहित्य हम तक पहुष सका है, यह हमारे अपराजेय पूर्वों को संपर्य-क्या ही नहीं, उनकी उप-प्रधात, क्रांतिन-कोमन प्र.ंति का उद्गीप भी है। मेघ, आकाश, समुद्र, नदी, उपा आदि के जो छटमय षित्र उनको तूलिका ने आके हैं, उनके इन्टेशपुरी रग अम्बात और उउठवत रेखाएं अमिट हैं। इतना ही नहीं, उस विज्ञाला की हर रेवा, हर रंग में भारत की छरती की छवि उसी अकार पहचानी जाती है, जिस प्रकार अनेक दर्यणखण्डों में प्रतिफल एक मुखाइति के अनेक

भारत ऐमा व्यक्तित्व-सम्पन्न राष्ट्र है, जिसके प्राकृतिक परिवेश मे

मानव-जीवन की विशिष्ट संस्कार-पद्धित रही है। बीवन के परिस्कार-त्रम में मनुष्य की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं, उन्हें स्यूल रूप से धर्म, दश्मेंन, साहित्य, कला, शासन-जीति, आवार-शास्त्र आदि शोपको में विभाजित कर सकते हैं। परन्तु ये मिन्न जान पड़नेवाली उपसंख्यिम एक ही संस्कृति-धरीर का अवयव होने के कारण मूलतः एक ही कही आएंगी। इसी कारण इन सबकी समग्रता भारतीय संस्कृति की संशा में अन्तर्निहित है।

भारतीय संस्कृति श्रीर शासन

हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिमीय तटों तक जो सस्कृति ज्याप्त है वह गंगा यमुना और सरस्वती के तटो पर पत्नी और विकसित हुई है। सामंजस्य और समन्वय का जो स्वर हमारे साहित्य और दर्शन में ज्वानत-प्रतिज्वानत होता आ रहा है उसमें इस भू-भाग के साधक सरस्वती पुत्रों के हृदय और बुद्धि का कितना योग है यह कहने की आवश्यकता

हम जमी धरातल पर खड़े होकर अपनी शनेक समस्याएं सुकका सकते हैं जिस पर तुल्क़ीदास और कवीर, सूर और दैदास साथ खड़े हो सके ये और जो साहित्य-कला-साधकों लगा चिन्तको की मुनि है।

अपने स्पर्ध को मूल्यवान बना देनेबाले पारस जैसे उत्तराष्ट्रिकारी को पाकर भी यदि हुमारे पास जमके जन्योग के लिए कोई योजना नही हो सकती तो हुमारे समकालीन चाहे भ्रम में पढ जायें पर आनेबाली पीढिया हमें क्या न करेंगी।

आज हिन्दी जब राष्ट्रभाषा के पर पर अभिविक्त हो चुकी है तब हमारा कर्सन्य और भी गुस्तर और गम्भीर हो जाता है। हम धीमंकालीन सासता की गहरी तामस्त्रा पार करके जागरण के द्वार पर आ पहुंचे हैं। हमारे सामने अभी धुधला क्षितिज है। उस पर अब भविष्य का ऐसा पुनहता चित्र नही आका जा सका है जिसके अनुरूप हमे जीवन का निर्माण करता है।

हुमारी परतन्त्रता हुमारी विकासकोश सास्कृतिक परम्पराओं को नष्ट करने से सहायता देती रही है। जैसाकि स्वाभाविक भी था, कोई भी विजेता किसी विजित जाति पर राजनीतिक विजय प्रान्त करने सन्तुष्ट नहीं होता, -यह तो सास्कृतिक विजय भी चाहता है और इसकी प्राप्ति के लिय बह -विजित के हुस्य और बुद्धि पर अधिकार पाने का प्रयत्न करता ५५ हमारे विदेशी शासकों ने इस दिशा में जो सफलता पाई है उसका प्रमाण हमे अपने जीवन में पग-पग पर मिल सकेगा।

आज हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हैं पर हमारी मानसिक दास्ता अव तक दूर नहीं हो सकी हैं, न हमारी बुद्धि जडता से मुक्त हीं सकी हैं और न हमारी सकीणता से जाण पा सकी है। परिणांमतः हमारे सामने नव-निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं हैं।

हमारी राजनीति दलों में गतिशील है। हमारा धर्म रूढियों में अवल

है और हमारा समाज विषयता में मूछित है।

हमें इस अन्धकार के पार गत्तव्य खोज नेना है, अन्यया हमारी गति एक विषम वत्त में होती रहेगी जैसी कोल्ह के वैस की होती है जो निरतर

चलते रहने पर भी कही नहीं पहंचता।

नवीन जीवन के स्वप्न अधिकारियों के आदेश से नहीं वर्तने और म उन्हें नत्य करने के संकत्य फाइनों में बन्द मिसीं। स्थप्न और आवर्ष प्रेरणा और संकल्प तो इस देश के माहित्यकार, कलाकार, विद्वान और मिलत्क हो दे सकते हैं। जो आज सरकारी योजनाओं में उपेक्षित हैं वे ही मबीन राप्ट के अधिखित विद्यान के निर्माता है।

मुफर्ने प्रका किया जा सकता है कि जब राष्ट्र के सामने खाय और वहन जैसी आवश्यक समस्याए है तब गाहित्य, कला, संस्कृति आदि के प्रका मर्यो उठाए जा रहे हैं ? उनकी ओर ज्यान देने का हमें अवकाश ही कहीं है ?

उत्तर में मैं निवेदन करूंगी कि जीवन की प्रगति सर्वांगीण होती है। हम मह नहीं कह सकते कि जब हम सास ने रहे हैं तब विचार नहीं कर सकते, जब विचार कर रहे हैं तब देवींन नहीं और जब देख रहे हैं तब चल नहीं करेंगे नशींक देखने, सुनने, सीचने, विचारने, चलने के कार्य सार्य हीकर ही हमें सार्थक गति देते हैं।

यदि हमारा शरीर चलता है और मन उसका साथ नहीं देता तो हम विधित्त कहे जाएने और यदि मन चलता है पर शरीर उसका साथ हमें में कमार्य है तो हम पक्षाधात के त्योगे कहे जाएंगे। स्वस्थ शरीर और मन के समार्य है तो हम पक्षाधात के और भीतिक विकास साथ चलता है।

समस्याए हमारे सामने ही नही अन्य देशों के सामने भी हैं और थी, पर उसके कारण अनका मानसिक विकास नहीं रुद्ध हो गया। उदाहरण के लिए, हम जीवन और मरण के संघर्ष में लगे हुए रूस और चीन को ले मकते है। युद्ध की स्थिति में भी चीन के साहित्यकार, कसाकार, विद्वान और जिज्ञ सु मद खाइयों में, पवंतो पर, दनों में अपना कार्य करते थे और शत्र के आने का समाचार पाते ही पीठ पर पुस्तकों और कलाकृतिया बाध कर एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते थे। उस समय आरंभ किया हुआ कार्य आज वहा किस पूर्णता तक पहुचा है यह सब प्रकट है। इसी प्रकार रूप जब जीवन-मरण के सवर्ष में उलका हुआ था तव भी उसके साहित्यकार, कलाकार कार्य कर रहे ये और उसकी विजय मे उनका भी पर्याप्त योग है जिन्होंने जूभने वालों की निराश नहीं होने दिया। अन्य गतिशील देश भी इसका अपवाद नहीं है।

यह कहना साहित्मकार का अपमान करना है कि वह जीवन के सधर्प मे साथ नहीं दे सकता । जो जीवन को आदर्श देते हैं, स्वप्न देते है, अनु-भृति देते हैं वे तो जीवन के निरन्तर साथी है ही, वे जीवन के मूल्यों की स्थापना भी करते है और उन मूल्यों की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगाने की भेरणा भी देते हैं।

हमारा देश निराशा के गहन अन्धकार में साधक साहित्यकारों से ही आलोक दान पाता रहा है। जब तलवारी का पानी उतर गया, शंखों का घोप निलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमडल का पानी नहीं सूखा और मूर के एकतारे का स्वर नहीं खीया। भाज भी जो समाज हमारे सामने है बह तुलमीदास का निर्माण है। हम पौराणिक राम को नहीं जानते, तुलसीदास के राम की जानते हैं।

हमारे स्वतन्त्रता के सद्याम मे भी जिन्होंने राजनीतिक मोर्चे पर सवर्ष किया है उनमें कम महत्व उन साधकों का नहीं है जिन्होंने हमारी सास्कृतिक निधिमों की रक्षा का भार संभाला है। जम धोर संघर्ष में से जो कुछ वे बचा लाए है उनका अभी मूत्यांकन नहीं हो सका है, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसके कारण हम साहित्य और संस्कृति में समृद्ध देशों के सामन मस्तक ऊंचा करके खंडे रह सकते हैं। जिन वाणी पुत्रों के स्वरों में हमारे पराजय- क्लान्त देश की अपराजित आत्मा बोलती रही है, उनका मत्य घटाकर हम अपना ही मृत्य घटा देंगे। उनमें से अनेक आज भी, जब देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो चकी है, एक लोटा गंगाजल से अपने उपवास का पारायण करते हैं और उनके मस्तक पर फॉपडी की छाया भी नही है। पर उनकी पुस्तकों पर शोध कार्य हो रहा है और उनके श्रद्धाल पाठको की सख्या उत्तरोत्तर अधिक हो रही है। ऐसी विषमता का परिणाम सबके लिए बहितकर है। राज्य की योजनाओं में ऐसी निश्चित योजना होनी चाहिए जिससे साहित्य और राजनीति मिलकर निर्माण का कार्य कर सर्के

सम्कृति और साहित्य के साथ शिक्षा का सम्बन्ध अटट है। विदेशी शासको ने हमारे शिक्षालयों की ऐसा कारलाना बना बाला था जिसमे निर्जीव क्लक मात्र गढे जाते थे। उन्हे अपना सासन-यन्त्र चलाने के लिए ऐसे ही पुतलों की आवश्यकता थी जिनमे न अपनी सास्कृतिक विशेषताओ का जान होता था. न अपने चरित्र का वल होता था।

हम आज भी उसी ढाचे को चला रहे हैं जिसमे ममुख्य को मनुष्यता देने की कोई शक्ति नहीं है। आज भी हमारी शिक्षा का लक्ष्य प्रमाण पत्र देना मात्र है। हम विश्वविद्यालयों के गगन ध्रम्बी भवन, कीमती फर्नी पर और ऊचे-ऊंचे बेतन पानेवाले शिक्षकों को जानते है और गांव की उस पाठ-शाला से भी परिचित हो सकते हैं जहां मेघ से अधिक छप्पर **बरसता** है, फटा टाट ही घरती की एकमात्र सजाबट है और तीन-तीन मास बेतन न पाने बाले तथा विद्यार्थियों से एक-एक मुट्ठी चने मामकर अपनी क्षुप्र धान्त करने वाले गुरु हैं। भाव और अभाव की चरम सीमाओ पर स्थित ऐसे विश्वविद्यालयों और ऐसी पाठशालाओं में एक ही समानता मिलेगी और वह है उचित ज्ञान के आदान-प्रदान का भाव जिसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी एकत्र होते हैं और जिसकी सफलता विद्यार्थी को पूर्ण बनाना है 1

किस विषय का कितना अध कंठाग्र करा दिया जावे इसकी हुमे चिन्ता हो सकती है, पर वह कैंसे और किन परिस्थितियों में हदयगम किया जावे जिससे विद्यार्थी रजिस्टर मात्र न बन जावे. इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं

जाता । परिणाम स्पप्ट है । जिस व्यावसामिक निषम से हम महंगा प्रमाण यत्र देने का व्यापार करते हैं उसी ने खरीदार वैध-अवैध, उचित-अनुचित किमी भी माधन से सस्ता प्रमाण पत्र चाहता है । इसमें बाधा डातने पर निद्यावियों द्वारा शिक्सकों की हत्वाएं तक हो चुकी हैं । मारपीट के समाचार तो नित्य मिलते रहते हैं ।

मनुष्य यंत्र नहीं है कि उसके सब कल-पुर्जे खोलकर ठीक कर दिए जाएंगे और तेल या ग्रीज डालकर पुनः चालू कर दिया जाएगा। प्रत्येक मनुष्य विशेष परिस्थितियों में, विशेष संस्कारों के साथ उत्पन्न होता है, इन परिस्थितियों और संस्कारों में कुछ अनुकूल हो सकते है और कुछ प्रति-कूल। शिक्षालय ऐसे कारखाने हैं जहां विषय प्रभावों का संशोधन होता है और मामन्जस्य भावना का विस्तार । दूसरे शब्दों में, यहां मनुष्य की बृद्धि और हृदय घराद पर चढते हैं। और तब नए रूप से समाज के सम्मूख आते हैं। किसी सुन्दर स्वप्न, आदशं या अनुभृति की दूसरे को देना सहज नहीं होता । इस बादान-प्रदान में देने बाले और वाने बाले में समान रूप से पात्रता होनी चाहिए जो ज्ञान देने वाले और पान वाले दोनों को धन्यकर देता है। जसे देने और पाने की परिस्थित और होती है और वातावरण और होता है। हमारी शिक्षा, बाहे वह प्राथमिक हो बाहे उच्च, उसने मनूष्य की सम्मावनाओं की और कभी व्यान नहीं दिया। वह तो केवल मौकरी दिलाने के लिए प्रमाण-पत्र देती हैं और उसे भी नहीं दिला पाती। हमारा विद्यार्थी वर्ग जो घोर अर्थ संकट और सामाजिक कुण्ठा में पलता है, शिक्षा की समाप्ति पर अपने जीवन की समाप्ति के निकट पहुंच जाता हैं। इस प्रकार की निराशा और आत्मवाती प्रवृत्तियों से चिरी नवीन पीढी में देश को क्या नया निर्माण मिल सकेगा यह विचारणीय है।

प्रेरणा, स्कृति और ज्ञान की दृष्टि से हमारी पिक्षा में ऐसा फ़ातिकारी परिवर्तन चाहिए जो नवीन पीदों की चारित्रिक दृढता और सास्कृतिक दृष्टि दें कर उन्हें इस महान देश के गौरन के अनुरूप सम्रवत और उदार मनत्य बना को ।

जीवन की बर्तमान विषमता दूर करने का जो रसायन हमारे साहित्य में है उसका शिक्षा में उपयोग न करना भूल होगी। इतिहास बसाता है कि जब जब एक देश दूसरे देश से शनित के घोष में बोलता है तब तब एक इस और दूमरा स्वामी हो जाता है । एक विजित और दूमरा जिनेता वन जाता है। परन्तु जब-जब एक देश दूसरे देश से साहित्य के स्वर में बानता है तब तब सात समुद्र का अन्तर पार कर, उन्नत पर्वती को लांघकर उनके हृदय एक दूसरे के निकट आ जाने हैं, एक दूसरे के सुख-दु-सां में ताशतम्य कर लेते हैं।

साहित्य की भूमि पर कालियास और तुलसीदास जितने हमारे हैं उतने सारे विश्व के है और शेकमियार, गोकी, टालस्टाय आदि जिनने अपरे देशों के हैं, उतने ही हमारे हैं। हम धरती पर दीवारें खड़ी करके उत्ते के स्वारं हैं। हम स्वतं पर दीवारें खड़ी करके उत्ते स्वारं के कि कर के उत्ते हैं। हम तोलकर वादनों का वटवारा मही कर सकते, नाप कार किराणों के विभागित नहीं कर सकते और गिन कर तारों को नहीं ले दे मकते। वे वद के होंने के लिए ही अप्लेक के हैं। इसी प्रकार को एकता नाशित्य में मिसती है, यदि आके विषया में नाशित्य के विश्व हैं पीड़ी की एकता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सिखा में ताशित्य और सक्कृति को ऐसा महत्वपूर्ण स्थान देना होगा, जिससे विद्यार्थों को मानव एकता और विश्व बन्धुत्व का स्वेग प्राप्त हो सके और यह अधिक पूर्ण महत्वपूर्ण बन सके। इसके तास-माथ हमें अपनी मनीन पीड़ी के विद्यार्थों को मानव एकता और विश्व कत्त्व तास-माथ हमें अपनी मनीन पीड़ी के विद्यार्थों को साल एकता और विश्व तास-माथ हमें अपनी मनीन पीड़ी के विद्यार्थों सकता साहित्य करें। साल हमें सकता होगा।

भाषा का प्रश्न

भाषा मानव को सबसे रहस्यमय तथा मोलिक उपलब्धि है। वैमे बाह्य जगत भी डब्दीन-संकुत है तथा मानवेतर जीव जगत को भी अपनी सुखद-इ:खद जीवन-स्थितियों को स्यक्त करने के निए कण्ठ और स्वर प्राप्त हैं।

चतन ही नहीं, जड़ शकृति के गत्यातमक परिवर्तन भी ध्विन द्वारा अपना परिचय देते हैं। बच्चपात से लेकर फून के खिलने तक ध्विन के जितने कांकिन-कोमल आरोह-अवरोह है, निदाय के हरहरते बवण्डर से लेकर बासनी पुनकं तक सम की जो विविधतामयी मुच्छेना है, उसे कौन नहीं जानता! पशु-पीक जवत के सानविधतामयी मुच्छेना है, उसे कौन नहीं जानता! पशु-पीक जवत के सानविष्म स्वयों के संख्यातीत गीति- मालाओं से भी हम परिचित हैं। परन्तु ध्विपोर्यों के इस संयात को हम भाषा की संता नहीं देते, क्यों के इस संयात को हम अराप की संता नहीं रहती, जो हुदय और द्विज से समान कप से तिम्त तथा बोध दे सरे।

मानव कच्छ को परिवेच विशेष में जीवनाभिय्यवित के लिए जो ध्विनिया दाय भाग में प्राप्त हुई भी, उन्हें उसने अपनी सर्जनारसक प्रतिका से सर्वया नवीन रूपों में अवतिरत किया। उसने अपनी जीवनाभिय्यवित ही नहीं, उक्षरे विस्तृत विविद्य परिवेश को भी ऐसे बाय-सकेतों में परिवर्तित कर लिया, जो विशेष ध्विन मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अक्षरोरी भाव और बीध को भी रूपायित कर सके और तब उस वाचों के इतरा उसने अपने रागारसक संस्कार तथा वीदिक उपप्रक्रियों को इस प्रकार सम्प्रधित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के सण-क्ष्य परिवर्तित रूपों को मानय घेतना में अधर निरन्तरता देने को रहस्वस्था झमता पा सके।

मनुष्प को सर्जनात्मक अभिन्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ अक्षर और भूषा ही होती है। वही मानव के आन्तरिक तथा बाह्य जीवन के परिकार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक त्रिया, मनोरायो की और तथा रेनके परस्पर सम्बन्धों को सम्राम्त करने में भाषा एक स्निप्ध अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध न ऐसा समन्वय रहता है, जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यप्टि से समिट तर विस्तार देने में समर्थ है।

मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माग दोहुए होता है। असे मनुष्य का व्यक्तित्व वाह्म परिवेश के साथ उसके अनार्वगत है । असे मनुष्य का व्यक्तित्व वाह्म परिवेश के साथ उसके अनार्वगत है धात-प्रतिधात, अनुकूनता-प्रतिकूनता, समन्वय आदि विविध परिस्थिति हारा निर्मन होता चमता है, उसी प्रकार उनकी भाषा सम्बद्ध व्यक्ति सरल, अन्तर-वाह्म प्रमावों में मल-इलकर परिणति पाती है। कालान्तर है हमारी सम्पूर्ण बीडिक तथा रागात्मक सत्ता घटर-सकेतो से इस प्रकार संप्रित हो जाती है कि एक शब्द-सकेत अनेक अपस्तुत मनीराग वर वेने की सम्बत्त पाता है।

सापा सीखना तथा भागा जीना एक-दूसरे से फिन्न है तो आश्यर में सापा सीखना तथा भागा जीना एक-दूसरे से फिन्न है तो आश्यर में सात नहीं। प्रत्येक भागा अपने सान और मान की सन्द्रिक के कारण पहर करने योग्य है, परन्तु अपनी समग्र वौद्धिक तथा रागारमक सता के सा जीना अपनी सास्कृतिक भागा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पट है। ध्वित का आन आरमानुमन से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। भैवन से साम्य हमारे लिए ध्विनि-सकेत मान होते है। यदि हम ध्विन एइपानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम सम्भवत: शोलना न सैव सर्के।

अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभृति की मौतिक ^{हर्षि} व्यक्ति है, जो समस्टि-भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप आर्ण करती है। इसी से पाणिनि ने कहा है:

'आरमा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुक्त विवक्षया'। (आरमा बुद्धिके द्वारा सव अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न क^{रती} है।}

भागव ध्यनितत्व जीते प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती है प्रभाव पहण करती है और पर्ट प्रभाव भिन्तता का कारण हो आवा है। परन्तु भाषा सम्बन्धी वार्ष भिन्ततार्थ पर्देव की ऊभीनीची अनमिल अधिष्यां न होकर एक ही सार्पर त्तल पर बनने बाली लहरों से समानता रखती है। उनकी फिन्नता समस्टि को गति को निरन्तरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खण्डित करने का नहीं।

प्रत्येक भाषा ऐसी निवेणी है, जिसकी एक धारा व्यवहारिक जीवन के ब्रादान-प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव के बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवो के बुद्धि तथा हृदय के लिए सम्प्रेषणशील बनाती है और तीसरी अन्त.सलिला के समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका है।

हमारे विशास देश की कपारमक विविधता उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही हैं, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन-पद्धति, चिन्तन, रागारमक दूष्टि, सीन्दर्यवीध आदि के मन्वन्य में तत्वगत एकता ने हैं। के व्यक्तित्व की इतने विषटनधर्मा विवर्तनों में भी सिंगल्ट रखा है।

घरती का कोई खण्ड नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। मनुष्मों की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड मानव-समूह की सज्ञा पा सकती है। वरन्तु राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमिखण्ड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक डायभाग के अधिकारी और प्रदुद्ध मानव समाज की मी आक्रमकता होती है, जो अपने अग्नमा की दीप्ति से जस भूमि-खण्ड के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर दे कि वह एक चिर नदीन भी-दर्भ में जीवित और लयवान हो सके।

कहते की आवश्यकता नहीं कि हिमकिरीटिनी मारत-पूमि ऐसी है। राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्थामाधित है, किन्तु उनमें से प्रत्येक भाषाएक बीला के ऐसे सधेतार के समान रह कर ही। सार्यकता पाती है, जो रागिनी की सम्पूर्णता के लिए ही अपनी 'फकार मे

अन्य तारों से भिन्न है।

सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिन्तना तबा भाषना की उपलिच्यों से राष्ट्र-ओवन को समूद किया है। उनकी देशगत भिन्तता, उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्थ है।

ज्वाला घरती की गहराई में कीयले को हीरा बनाने की फिया में

स्तनन रहती है, और सीप जल की बतल गहनता में स्वाति की बूद से मोती बनाने की माधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साय साता है, न मुक्ता जल की गहराई की, परन्तु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे।

हम जिम सफान्ति के युग का व्यतिक्रमण कर रहे है, उसमे मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का अधिक्य न होकर उसका अभाव है।

हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ हमारी मानसिक परतन्त्रता का ऐमा बन्धि-बन्धन हुआ है, जिसे न हम खोल पाते हैं, न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवस्त्र कर रही है।

अतील में हमारे देश ने अनेक अन्यकार के आयाम पार किये हैं, परन्तु इसके चिनतको, साधको तथा साहित्य सुष्टाओं की दृष्टि के आतोश नित्तु इसके विभाओं को उज्ज्वल रखकर उसे अन्यकार मे सीने से -बचावा है।

भाग ही इस आलोक के लिए संवारिणी दीपशिखा रही है: पावका का.सरस्वती।

शिक्षा का उददेश्य

भारत अपने भौगोलिक परिवेश में जितना विविध रूपात्मक है, सांस्कृतिक द्प्टि मे उत्तना ही संश्लिप्ट। और उसके सास्कृतिक मृत्य जीवन के लिए मंगलविधायक तथा आलोकवाही रहे है। जिन युगों तक इतिहास की किरणे नहीं पहुंच पाती, उन युगो मे भी भारत ने आचार्यकुतों को अपनी मूल्यात्मक उपलब्धियों का संरक्षक तथा अन्तेवासियों को उनका उत्तरा-धिकारी स्वीकार कर दोनो को समान महत्व दिया था ।

जन्म से लेकर शिक्षा की समाध्ति तक व्यक्ति के निर्माण के लिए, जो जटिल, परन्तु गम्भीर सवेदनमयी व्यवस्था की भासना मिलती है, उसकी

प्रत्येक कड़ी दीर्घ जिन्तन और परीक्षण का परिणाम है।

तत्कालीन दीक्षान्त अमुष्ठान ऐसी सन्धिवेला थी, जिसमें शिष्य की परीक्षा ममाप्त और गुरु की परीक्षाका आरम्भ होता था। स्नातक में कुल-मुद का जान ही नहीं, उसकी महिमा भी संकमित होती थी। इसी से स्नातक अपने आचार्यकुल में ही पहचाना जाता था। उनमें अनेक कुलगुरु अपनी अस्यन्त क्रान्तिकारिको जीवन-दृष्टि के लिए प्रख्यात वे और उनकी शिष्य परम्परा, समाज को गतिरुद्ध करने वाली रूदियों को खण्ड-खण्ड करने का संकल्प लेकर कमंदीत में प्रवेश करती थी।

सा विद्या या विमुक्तये : (वही विद्या है जो मुक्ति के लिए है) विद्या की उपर्युक्त परिभाषा से अधिक प्रगतिशील परिभाषा खोज लेना कठिन

निक्षा-संस्थानों में राष्ट्र बनता है, अतः आध्वयं का विषय है नहीं कि भारतीय मनीवाने, प्रत्येक अतीत युगमें, शिक्षा के क्षेत्र को विशेष सम्मान की दिन्दि से देखा तथा तत्कालीन शासन-व्यवस्था के नियन्त्रण से उसे मुक्त रक्षा।

सहस्रों वर्ष पूर्व की शैदाधिक उपलन्धियों का आज वया उपयोग है -

यह जिज्ञासा भी स्वामाविक है। यह निर्विवाद सत्य है कि हम अतीठ युगों के जीवन और परिस्थितियों की आवृत्ति नही कर सकते। जब एक बीते क्षण, एक तीव सवेदन तक को सौटा सेना सम्भव नहीं है, तब सुदूर अतीत में जीने का प्रथन कल्पनातीत है।

परन्तु मानव के अतीत, वर्तमान और भावी संवेदनों को संमालने वाला समय तो बखण्ड ही रहता है।

विकास-कम में एक युग का मानव-समूह अपने पूर्वजों से जो उत्तरा-धिकार पाता है, वह धारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आरि वृद्धियों से विविध और उपयोग के परिप्रेक्ष में बिर नृतन ही रहता है। जब अतीत युगों के दर्शन कता, साहित्य आदि, किन बर्तमानगुगीन परि-स्थितियों में जीवन को समूढ कर सकते हैं, तब जन्हें जन्म देने वाली बृद्धि और सामाजिक संस्थाओं का ज्ञान भी उपयोगी हो सकता है।

विकासकम में यह सत्य और भी स्पष्ट हो जाता है। ब्यापक अर्थ में विश्व का समस्त सानव-समूह एक परिवार है, परन्तु विभिन्न प्राकृतिक परिवारों में विकास के कारण वह वर्ष, आकृति, संस्कार, जीवन-पढी

आदि की दृष्टि से अनेक जातियों में विभाजित हो गया है।

अपने विजय भौगोसिन परिकेश से रागास्यक स्थान है। संस्कार-कर्म में उत्पन्न ने उत्पन्न ने उत्पन्न ने उत्पन्न की समानता आदि ही किसी सानव समूह की राष्ट्र की सक्षा से अभिगिक्त करते हैं। नदी-चंत-समतल सान राष्ट्र नहीं बन आते और न मानवों को विषय भीड़ ही राष्ट्र की यरिमा की अधिकारिंग हो जाते हैं।

बस्तुत: राष्ट्र शब्द से प्रबुद्ध चेतन, किन्तु स्वेच्छ्या एकताबद्ध भानन समूह और उसका परिवेश दोनों का बोध होता है। माता भूमि: पुनोप्तर पृणिव्या: (अपर्वे) से तेकर 'मुकुट मुख हिमतुपार' तक जो भान-पृष्ट सहरा रहा है, उसका तट बनाने की क्षमता किसी युन को प्राप्त नहीं हैं। सही है।

अनेक बीदिक उपलिध्ययों के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। बाहतव में किसी भी गुज में जीवन अपने आपको छोई-मोछी स्तेट के समान नहीं प्रस्तुत करता। उसमें अनिवार्यत. अनेक विगत गुगो के भौतिक, मानसिक, सामानिक, आदि संस्कारों के चिह्न रहना स्वाभाविक है। जिन संस्कारों को रेखाओं में मानव-प्रगति का इतिहास निवद है, उन्हें नवीन युग की परिस्पितियों से ओड़ कर हम अपने युगान्तर दीयँ विकास की स्वर्णिम शृंखता में नवीन कड़ी ओड़ते है, उसे तोड़ते नहीं।

माता में नाहे मोती गुम्फित हों चाहे फूल, उन्हें नंमालने का कार्य सूत्र ही करता है, जिसके टूटने पर बहुमूल्य और मुन्दर सब कुछ घूल में विचर जाता है।

अपनी धरती की गहराई में जड़ें रखने वाले पीघे किसी भी दिशा से आने वाले पवन के उप्ण या मीतल फ्रोंकों से खल लेते हैं। वर्षा की फ्राइी और किन धूम को भेंट लेते हैं। यदि वे अपनी घरती का आधार छोड़ दें तो न मलय मभीर उन्हें जीवित रख सकेगा और न वर्षा का अमृत जल। घनुप पर बाण को मच्छान कर जब तक उसे पीछे कान तक नहीं खीचा जाता, वब तक उससे मक्ष्यवेध सम्भव नहीं होना। पीछे का प्रय धरती पर जमाये विना न आगे का उठाया जा सकता है और न एक इस आगे यदा सकता है।

गत युनों की उपलब्धियों के प्रति उपेसा-मान को, अपनी भाकी प्रगति की सपय मानकर हमने अपने आपको दिराभान्त ही किया है, नयोकि विना वर्तमान के अतीत गतिहीन है और अतीत से विच्छिन्त वर्तमान दिशा-निर्वेशहीन हो जाता है।

मानव के सूक्ष्म मनोजगत से लेकर उसके प्रत्यक्ष कर्म तन जो परिस्कारकम आदिमयुग से चलता क्षा रहा है, वही मानव-सस्कृति है और यह सम. कृति निर्मित वस्तु न होकर निर्माण-परम्परा ही रहती है।

ऐसी स्थिति में एक युग की उपलब्धियां इसरे युग में संक्रमित होगर ही सार्यकता पाती है। इस सक्रमण कम के टूटने पर अनेक सस्कृतियां विरोहित हो चुकी हैं, यह तस्य इतिहास से प्रमाणित हो सकता है।

संस्कृति का स्वभाव मूल्यात्मक या धनात्मक ही होने के धारण उसे निपेशात्मक या ऋषात्मक रूप में अनुमव नहीं किया जा सकता। इस किसी भी सास्कृतिक मूल्य को उसके अभाव में नहीं अनुभव करते। उदा-हरण के लिए, हम सामाजिक मूल्य के रूप में सत्य का अनुभव कर सकते यह जिज्ञासा भी स्वाभाविक है। यह निविवाद सत्य है कि हम अतीव युगों के जीवन और परिस्थितियों की आवृत्ति नहीं कर सकते। वब एक बीते शण, एक तीव संवेदन तक को भीटा लेना सम्भव नहीं है, तब नुद्रर क्रतीत में जीने का प्रथम कल्पनातीत हैं।

परन्तु मानव के अतीत, वर्तमान और भावी सवेदनों को संभालने बाला समय तो असण्ड ही रहता है।

विकास-अम में एक युत का मानव-समूह अपने पूर्वकों से जो उत्तर-धिकार पाता है, वह शारीरिक, मानविक, सामाजिक, मांस्कृतिक सारि वृद्धियों से विविध और उपयोग के परिपेश्य में विर मृतन हो रहता है। जब अतीत युगों के दर्शन कला, साहित्य बादि, फिन्न वर्तमानवृगीन पिर-स्थितियों में जीवन को समुख कर सकते हैं, उब उन्हें जम्म देन वाली बृद्धि और सामाजिक संस्थाओं का ज्ञान भी उपयोगी हो सकता है।

विकासक्रम में यह सत्य और भी स्पष्ट हो बाता है। व्यापक वर्ष में विकासक्रम में यह सत्य और भी स्पष्ट हो बाता है। व्यापक वर्ष में विकास का समस्त मानव-समृह एक परिवार है, परन्तु विभिन्न प्राष्ट्रितिक परिवर्शों में विकास के कारण वह वर्ण, आकृति, सस्कार, जोवन-मढीं आदि की विष्ट से अनेक जातियों में विमाजित हो गया है।

अपने निकाय भौगोतिक परिवेश से रागास्यक समाय, संस्कार-क्रम में जरमन्त्र जीवन पढ़ित्यों की समागता आदि ही किसी मानव समूह को एक् मी संज्ञा से अभिपिक्त करते हैं। नदी-पर्वत-समत्त्र साथ राष्ट्र मही वर्ग जाते और न मानवों की विषय भीड ही राष्ट्र की गरिया को अधिकारिंगी

हो जाती है।

बस्तुतः राष्ट्र शब्द से प्रबुद्ध चेतन, किन्तु स्वेच्छ्या एकताबद्ध मार्निः समूह और उसका परिवेश दोनों का बोध होता है। माता मृमि: पुत्रोध्निं पृपिक्याः (अधर्वे) से लेकर 'युकुट' शुभ्र हिमतुपार' तक जो मान-गर्दी हैं सहरा रहा है, उसका तट बनाने की समता किसी युप को प्राप्त नहीं हैं सहरा रहा है,

अनेक वीद्धिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। बास्तव में किसी भी युग में जीवन अपने आपको घोई-पॉछी स्तेट के समान नहीं प्रस्तुत करता। उसमे अनिवामंतः अनेक विगत पुगो के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आदि संस्कारों के चिह्न रहना स्वाभाविक है। जिन सस्कारो की रेखाओं में मानव-प्रगति का इतिहास निवद्ध है, उन्हें नवीन युग की परिस्पितियों से जोड़ कर हम अपने युगान्तर दीर्घ विकास की स्वर्णिम शृंखना में नवीन कड़ी जोड़ते हैं, उसे तोडते नहीं।

माला में चाहे मोती गुम्फित हों चाहे फूल, उन्हें मंत्रालने का कार्य मून ही करता है, जिसके टूटने पर बहुमूल्य और सुन्दर सब कुछ घूल में विखर जाता है।

यपनी घरती की गहराई में जहुँ रखने वाले पौछे किसी भी दिया से आने वाले पवन के उष्ण या जीतल फ्रोंकों से खेल लेते हैं। वर्षा की फ्रडी और कित पूप को भेंट लेते हैं। विद वे अपनी घरती का आधार छोड़ वें तो न मलय ममीर उन्हें जीवित रख सकेगा और न वर्षा का अमृत जल। घरतुप पर बाग को स्वामान कर जब तक उसे पीछे कान तक नहीं खीचा जाता, तब तक उससे महस्व मही होना। पीछे का पय घरती पर जमाये विना न आगे का उठाया जा सकता है और न एक इस आगे वडा सकता है।

गत युगों की उपलब्धियों के प्रति उपेक्षा-माय को, अपनी मायी प्रमति की शपय मानकर हमने अपने आपको दिग्झान्त ही किया है, क्योंकि विना वर्तमान के अतीत गतिहीन है और अतीत से विक्छिन्य वर्तमान दिका-निर्देशहीन हो जाता है।

मानव के सूरम मनोजयत से लेकर उसके प्रत्यक्ष कमें तक जो परिकारकम आदिमयुग से चलता आ रहा है, बही मानव-संस्कृति है और यह मम: कृति निर्मत बस्तु न होकर निर्माण-परम्परा ही रहती है।

ऐसी स्थिति में एक युग की उपलब्धिया दूसरे युग में सक्रमित होकर ही सार्यकता पाती है। इस संक्रमण कम के टूटने पर अनेक संस्कृतियां तिरोहित हो चुकी हैं, यह तस्य इतिहास से प्रमाणित हो सकता है।

संस्कृति का स्वमान मूल्यान्त का अभाग्यत हा सकता है। विपेशासक मा ऋणात्मक रूप में अनुमत नहीं किया जा सकता। हम कियों भी मांस्कृतिक मूल्य को उमके बभाव में नहीं अनुमव करते। उदा-हरण के तिए, हम सामाजिक मूल्य के रूप में सत्य का अनुभव कर सकते है, परन्तु उसका अभाव, असल्य हमारे अनुभूति क्षेत्र से वाहर बुद्धिका विषय है।

संस्कृति के विकास-कम मे प्राप्त मृत्य, नैतिक, सामाजिक, अध्यारिमक, राजनीतिक आदि यिनिय क्षेत्रों में विभाजित होकर भी ब्दिक्ति और समिद्ध की दृष्टि से एक सक्तिष्ट और व्यापक प्रभाव उत्पन्त करते हैं।

इन जीवन भूत्यों के साथ अनेक भाग्यताओं तथा प्रयोगजनित रूडियों का सक्तमित हो जाना अनिवार्य है। अत. प्रत्येक सुप में नजीन परिस्थितियों की कसौटी पर खरे उतरने पर ही वे अपने मूलस्प में प्रतिष्ठित हो पाते हैं।

भारत विशाल और पुरातन महावेश है। और उसकी सहसमुखी संस्कृति गगोभी के गोमुख से समुद्र तक प्रवाहित गंगा के समान अनेक धाराओं को समेदती रही है। उसे अन्धकार के ऐसे अनेक प्रहर पार करते पड़े हैं। जिनमे किंगी जीवन-मूल्य तथा मान्यता की परीक्षा से अधिक आसम्बन्ध उसका संरक्षण था। परिणामतः कही मूल्यवान खो गया, कही मृल्यवान खो गया, कही मृल्यवान खो गया, कही मल्यहीन सरक्षित हो गया।

राष्ट्र-शिवन के जिन को जो कुछ मृत्यवान खोना पड़ा है, उनमें मिक्षा का क्षेत्र विद्योग रियति रखता है। जिक्षा किसी भी राष्ट्र का मेर-वण्ड कही जा सकती है। वह बतीत युगों की उपलब्धिओं तथा वर्तमान परिस्थितियों का सध्य-स्थल ही नहीं, ऐसा आलोक भी है, जिसमें भविष्यं की करवेंद्या निकस्ती और स्थव्द के स्थव्दत होती चलती है।

जिस प्रकार दारीर में हृदय सब अंगों को स्वस्थ रक्त पहुचाने का कार्य करता है, उसी प्रकार दिखा-क्षेत्र समाब, सासन, विज्ञान, कक्षा, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में नवीन प्रतिभाएं भेजता है। यदि विकार-सैत्र हारा पहुंचामा गया नवीन रक्त स्वस्थ है, तो सभी क्षेत्र स्वस्थ और क्रिया वीन रक्त स्वस्थ है, तो सभी क्षेत्र स्वस्थ और क्रिया वीन रक्त स्वस्थ है, तो सभी क्षेत्र स्वस्थ को कीटायू प्रवेश कर जाते हैं, ती राय-जीवन के सुधी क्षेत्र साधारिक रूप से पीडिल को उठते हैं।

प्रवृद्ध राष्ट्रकी जीवन-पद्धति में शिक्षा-क्षेत्र का उत्तरदायित्व बिद्वानी, विन्तको और आचार्य कुलो पर रहता है।

शिक्षा क्षेत्र के अन्त गठन में दो परस्पर पूरक पक्ष अनिवार्य हैं-

जातव्य, विषय या विद्या और उसका सम्प्रेषण या शिक्षा और उनके चहिगँठन में गुरु, शिष्य, पाठ्यकम और परिवेश अन्योज्यायित सहस्वरूर स्थिति रखते है।

शिक्षा कमल के इन पट्दलों को संग्रवित रखने वाला हुइसम सारा है, जिसके अभाव में सब दल विखर जाते है।

भारत के तत्वदर्शी चिन्तकों ने जीवन के किसी भी संक्रा मान कर इतनी मावधानी से बठित नहीं किया है, जितनी शिक्षा क्षेत्र हें रहत में मिनती है। कारण स्पष्ट है। इस क्षेत्र में मानव का दुइस निकीन होता है। अन्य सेत्रों में जब वह पहुनता है, तब बुद्धि और हदद से प्रहुद और संवेदनसील सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित होने योग्य दन चुङ्का है; परन्तु विक्षा के क्षेत्र मे वह समस्त अन्यब प्रमुक्तियाँ और चानकी करणाउनारी के साथ ही प्रवेश करता है। उसकी प्रावृतियों को उंपनित दसा म्यर्गन सम्भावनाओं को साकार बनाने का कठिन कार्च जहां हैता है, उन ऐन की उपेक्षा मानव समाज को बर्बरता की और कौटा देती है।

जीवन के महन मूल्यकोस को भारतीय बनोधा ने दिया तान में बहित हित किया था। वेद के समान ही दिद (जानना) बातु में बरों स्ट्र नदा, समय के बहुत से आंधी-जूकान पार कर बाई है और करब हार अंद सदुपयोग-दुश्यमेग के अमिट बिह्म में विवस्मीहै। परनु द्वार मू जीवन की ऐसी बूल्वातमक उपजीत्यकों का अर्थाह है, में मानक संवृति की युगानार दीयं यात्रा में भी वृत्तित ने हीनर करते हिन्दे हर

विद्या का सहय ब्युटिट कीर नविट होता है कुन्यकार है है है कर सम्पूर्णता देना है तका रिसा हुट कीर कुछ है जिल्हा कीर समन्वय द्वारा मानव को सहय तह पहुँकी ही बरण प्रस्त हरती है।

मान से अधिक करिन उन्हों क्यूक्टिक्ट के क्यूक्ट कर सेन मान की दोहरी और एक्कार्स बन्दिक का बन्दि के व्यक्ति के सत्तावीयत को मानून हम हम्मानिक के हरू हता है और उन समित्र में मामञ्चलकृतिका ने बात है तहन है। उद्देशकृत्य की मूतमून प्रवृतियों को र्राचित की तिल की निवास की की पहारी है और उसके वहिर्जगत की समस्यार्थे भी सुलकानी पड़ती हैं।

इसी कारण चिन्तको में विद्या को पना और अपरा या परमार्थकरी और अर्थकरी में विभाजित कर, उसे लक्ष्यतः स्पष्ट से स्पष्टतर करना जिल्लासमका।

परा विद्या मानव के आत्मबोध तथा सहजात प्रवृत्तियों के कर्ट्यगमन का साध्यम है और अपरा उसकी सौकिक स्थिति में विकास का साधन ।

परमार्थकारी विद्या से मानव की मानसिक वृत्तियों के उदालीकरण का बोध होता है और अर्थकरी उसे लीकिक दृष्टि से जीवनयापन के लिए उपयुक्त और सन्तुलित विकास देती हैं।

मानव प्रकृति तत्वतः नैतिक है। हम पशुविषेष को बल से विषय करके अपना इच्छित आचरण मिखा सकते हैं, परन्तु उस क्रिया की असंबय आवृत्तियों कर के भी पशु न उसमें सुख का अनुभव करने मे समये है और न स्वतन्त्र होने पर वैसा आचरण करेगा। वर्षक में अनेक प्रकृत्या हिंह अहिल जीव साथ रहकर छिलाये हुए आचरण के अनुसार कार्य करते हैं, परन्तु इससे उनकी वृत्तियों में कोई अन्तर नही आता।

मानव की विकास-गाया इससे फिन्म है। उसमें सत्वयत नैतिक प्रकृति के जागरण के साथ एक अमीम आनन्द उद्वेसित हो उठता है, जिसे हम, आस्या, सौन्दर्यभोध, और समस्टि में अपने आपको विसर्जित करने की इच्छा कह सकते हैं। समस्टि के साथ अनुभव करने, विचार विनिमय करने और उससे एकारम होने की इच्छा ही, मानव जाति के धर्म, दशन, साहित्य, कता आदि की जननी राही है।

एकोइस्न् बहुस्याम — मैं एक हूं अनेक हो जाऊपा, ब्रह्म के लिए कहा गया बाक्य मनुष्य के लिए भी सत्य है। यह इच्छा मनुष्य के सीमित व्यक्तित्व की समस्टिगत असीमता है।

शिक्षा अपने सीमित अर्थ मे जीवन के लिए तैयारी मानी जा सकती है, परन्तु ज्यापक अर्थ में वह जीवन का जरम उद्देश्य ही रहेगी । इस सीमित और व्यापक अर्थों में कोई अन्तर्विद्योध सम्मव नहीं है, क्योंकि सीमित, स्यापक अर्थ में अन्तर्भूत रहता है। मनुष्य व्यापक समिद का आंग और विश्व नागरिक होकर भी किसी देश विशेष का नागरिक और समार्थ विशेष का अंग होता है और इस नाते विशेष कर्सट्यों तथा अधिकारों में पेरा गहता है। विसंगति तब उत्पन्न होती है, जब शिक्षा निरदृष्य तैयारी भात्र रह जाती है, क्योंकि वह परिजायहीन त्रियाशीलता है।

जिस प्रकार नीव की कम्पन के साथ समस्त भवन हिस जाता है, उसी प्रकार उद्देश या सदय की अस्थिरता से शिक्षा के सभी सोपान अस्पर हो जाते हैं। जिल्ला के उच्च स्तर पर सहयहीनता का परिणाम अधिक सोधातिक हो, यह स्वामाविक है। कैसव में स्थितित अधिकरित रहता है, अतः सहय के प्रकार अपने से कर दिए जाते हैं, किशोरावस्या में म्यानितत तिमीण के अम मे रहता है, अतः उसकी परिणाति के सम्याग में विचार नहीं किया जाता, परन्तु कमें के में इसेराइर पर जब मरीर में स्वस्त नहीं किया जाता, परन्तु कमें के में इसेराइर पर जब मरीर में सम्बन्ध और सम ते हता का तक पहुँचता है, तब जीवम और समाज दोनों की शिमानि संकटायन हो जातो है।

हमारे महादेश को पराजय की तिनिया के दीर्थ ग्रुग पार करने पड़े हैं।
और इस अभियान्त यात्रा में उमने जीवन के सिए आवण्यक पायेय का जो
मूर्यवान अय क्षोमा है यह शिक्षा का दर्शन है । यह निविवान है कि कोई
भी विवेदा विविव तेष पर कारम-पाप का अधिकार प्राप्त कर मनुष्टनही होता। वह विकेद पर सास्कृतिक विवेदा की चाहता है, जिसका सहज
पर अव्यर्ष माय्यम शिक्षा ही रहती है। पर शास्ति देश में चिक्षा का उद्देग्य
यही गहीं हो सकता, जो स्वासित देश के लिए आवश्यक है है।

स्ववाधित देश को अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि मूल्यात्मक निधियों के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारियों का निर्माण करना होता है और परतन्त्र देश के परशासकों को अपनी स्थिति यथावन बनाए रखने के लिए आवश्यक सहायक, दोनों स्थितियों में शिक्षा सदयतः और कार्यतः और परिचायतः भिन्न हो तो आव्ययं नहीं ?

भावी नागरिक के व्यक्तित्व का ऐसा विकास, जिसमें उसका स्वाधि-मान, राष्ट्र-भावना, अन्याय के विक्त समर्थ की इच्छा आदि विरोपताएं. विकास हो सके, स्वतन्त्र देश के लिए उपयोगी हो सकता है। किन्नु. विवेता सामकवर्ष के लिए सामितों की नई पीढ़ों का ऐसा विकास अस्व सर्दों से अधिक बंकाबनक है, बगोकि वह विकास विवेदा की निर्माठ जय को अनिर्णीत करने और उसे पराजय में बदलने की शक्ति रखता 충

भारत में स्वतन्त्रताप्राप्ति के उपरान्त भी शिक्षा के क्षेत्र में सहयत: और कार्यतः परिवर्तन नही किया जा सका, परिणामतः आज निर्माण की बेला में वही क्षेत्र अधिक अशान्त, अस्थिर और दिघटनशील है।

आधुनिक युग में छात्रवर्ग का असन्तोप विश्व-व्यापक हो गया है, परन्तु उसके देशज कारणो और परिस्थितियों में अन्तर है। जिन देशों मे शरीर मुक्त हैं, पर मन बन्धन में है वहां भी, और जहां मन मुक्त हैं, पर शरीर पर कठिन नियम्त्रण है वहां भी, शिक्षा का क्षेत्र ही हलवलों का केन्द्र है। कही सामाजिक बन्धन ट्रते हैं, कही मानसिक नियन्त्रण शिथिल होता है. किन्त टटने के कम में निरन्तरता है।

स्पट्ट ही मानव के अन्तर्जगत में कुछ नवीन जन्म ले रहा है, जिसकी 'पीडा नई पीढी को अधिक अशान्त कर रही है। सामान्यत' यह पीड़ा देश विकेश की परिस्थितियों से उसी प्रकार रग-रूप पाती है, जैसे कांच के रगीन पात्र में भरा जल अपने आधार से आकृति और रंगमयता प्रहण करता है।

कभी-कभी इस नियम मे अपवाद भी देखा जा सकता है। अमेरिका जैसे भौतिक दृष्टि से सर्व सुविधा-सम्पन्न और वैज्ञातिक दृष्टि से अग्रगामी देश के पचास लाख के अधिक उच्चस्तरीय छात्रों की अद्याग्ति, केवल भौतिक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न नहीं कही जा सकती।

तरवत आज का यग प्राचीन और नवीन जीवन मुख्यों की ओर

मान्यनाओं की संक्रान्ति का, टकराहट का है।

विज्ञान ने एक नवीन प्रकृति-धर्म की प्रतिष्ठा की है, जिसके कारण विश्व एक हो गया है। राजनीतिक विचारधाराओं ने एक नए नीतिशास्त्र का निर्माण किया है, जिसके कारण विश्व लघु लण्डो मे विभाजित होता जा रहा है। दोनों में सगति या समन्वय की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हो सकी है। उमे जीवन का उच्चतर लक्ष्यबोध ही सम्भव कर सकता है, जिसकी अभी खोज ही आरम्भ नहीं हुई।

जहातक भारत के छात्रवर्ग का प्रश्न है, वह सामाजिक ही नही, मनो-

वैज्ञानिक सक्रान्ति के मध्य में है। उसके व्यक्तित्व की बाह्य और अन्तः स्थिति इतनी विषटित है कि उसमें निर्माण की प्ररणा जगाना दुष्कर नही तो कठिन अवस्य है।

आज के छात्र या स्नातक ने स्वतंत्रता के आलोक मे आलें खोली थी और जीवन की घडकत के साथ ही भारत का जयगान सुना था। उसकी आणाएं, कस्पनाएं पूर्व पीड़ी से फिल्न हो, तो इसे स्वाभाविक हो माना जाएगा। पिछली पीडी ने दासता का अभिभाग फेला था; उसकी आशाओ और कस्पना ने सफलता का अन्तिम विग्दु और एकमात्र केन्द्र विदेशियों के शासन से मुक्त होना मात्र था। स्वतन्त्र होने के उपरान्त पूर्व केन्द्री से मुक्त वृद्धि कुछ हुत्तृहल से नवीन केन्द्र की खोज मे ही भटकती और पकती रही। तही वेहियों कट जाते और दे पर पर उसके विज्ञ नहीं कट जाते और दे दाग ही प्रायः भुक्त बन्दी की बच्चनजनित बेदना की कथा कहते रहते हैं। पिछली पीडी के साथ भी यही घटित हुआ।

उसने न मानसिक दासता से मुक्ति पाई, न मुक्ति पाने को आवश्यक समफा। इसके विषरीत वह मुक्ति के प्रमाण मे अतीत बन्धन के चिह्नो के प्रवर्गन करती रही। नवीन पीढी ने इस स्थिति को पहले कृतहल से देखा

फिर जिज्ञासा से और अन्त मे विरोध व्यक्त किया।

छात्रवर्ग के असन्तोप के अनुमानित कारण कई हैं। यह भी कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र मे अधान्ति का कारण, वे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, जिनके परिदारों में शिक्षा सम्बन्धी कोई सस्कार नहीं था और जो अब तक विक्षा सं वंचित थे। छात्र आन्दोलन का कारण, शिक्षा के उपरान्त जीविकोपार्जन का कोई साधन प्राप्त न होना है, यह विश्वास भी सकारण है।

राजनीतिक दलो की प्रेरणा छात्रो के असन्तोप के मूल में है, यह भी प्रचलित मान्यता है। जीवन की मान्यताओं और मूल्यों में परिवर्तन ही छात्रवर्ग को अधान्त कर रहा है, यह भी चिन्तको का निष्कर्ष है।

इन सभी अनुमानो में आधिक सत्य है, सम्पूर्ण नहीं, क्योंकि ऐसे सामू-हिक असतोप अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, अन्त.बाह्य परिस्थितियों की विधमता के परिणाम होते हैं। ये विषमताए तत्काल विस्फोट रूप नहीं पा लेती। जैसे भूकम्प के पहले पृथ्वी के गहरे अन्तराल में ज्वासा-जल की विषम म्वित्तयां उत्पन्न होकर वल प्राप्त करती रहती हैं, वैसी ही मानव समिट के असन्तोप को कथा है। उत्पक्त कारण न एक स्विति है, न एक विषय। स्रोकतन्त्र की सफतता का आधार जिला है, जिसके अभाव में जनसमूह की प्रवृद्ध करना सम्भव नहीं होता। इस वृद्धि से भारत ने, जिसमें शिक्षा की परम्परा प्राप्तीन और उज्ज्वल रही है, शिक्षा के प्रसार की दिशा में अधिक प्रयन्त मही किया है।

स्वतन्त्रता के बोस वर्षों में शिक्षा की जो प्रवित हुई है, उसमें किसी प्रदेश में विद्यापियों की संस्या में 6 प्रतिशत, किसी में 8 और किसी में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। समय का विस्तार देखते हुए और अन्य स्वतन्त्र देशों की शिक्षण व्यवस्था की तुलना में यह वृद्धि आशाजनक नहीं कहीं जा सकती। अब भी 77 में 88 प्रतिशत के संबंधिय शिक्षा पाने बोग्य किशोर

वर्ग उससे विश्वत है।

पिछड़े वर्ग से आनेवाले और शिकासस्कार से रहित विद्यार्थी ही शिकास्यसस्या में अराजकता के कारण हैं, यह धारणा भी सत्य से दूर है। वास्तव में विद्यु वर्ग के विद्यार्थी को रोहरा परिष्म्रम करना पढता है। उच्चवर्ग के विद्यार्थी कम शिकार और कम नेधायी होने पर भी शिक्ष कर कर का स्वार्थ के विद्यार्थी के विद्यार्थी को अपने आपको संस्कृत सम्मान्त माना जाता है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को अपने आपको संस्कृत कहलाने के योग्य भी वनाना पढता है और अच्छा विद्यार्थी भी प्रमाणित करना पढता है। उसे छात्रवृत्ति सम्बन्धी कुछ सुविद्यार्थ भी प्राप्त हैं और उसीण होने पर आजीधिका के लिए बहुत भटकना थी नहीं पडता। उसने अथने अविन का स्तर भी हतना उननत नहीं बना सिया कि वह दुवें है है। जाते।

वालिकाओं के दिव्हा क्षेत्र में प्रवेश को भी ऐसी ही शका की वृष्टि से देखा गया था; क्योंकि उनकी युगान्तर दीर्घ दोहरी दासता में शिक्षा के सस्कार भी मिट गए थे। परन्तु उन्होंने अपने शुविधासम्पन्न सहपाठियों से अधिक कठिन श्रम करके समता ही नहीं थेटता भी प्राप्त कर सी। वस्तुतः वर्तमान गुग पीडितो और पिरे हुओ का है और यह वर्ष जब उठता है तब उसका वेग शिवाएं तोड़कर निकतनेवाले निर्मंदर से समान अप्रतिहत गति होता है।

शिक्षा के उपरान्त भी आंजीविका के प्रकृत का समाधान न पाना और इस म्मिति के लिए समाज द्वारा उसी की दोषी ठहराया जाना, विद्यार्थी की उद्गानित का विदोष कारण है। पहले प्राविधिक शिक्षा के उपरान्त उसीण विद्यार्थी को वेकारी का अभिशाप नहीं भेलना पड़ता प्ररन्तु अव वे भी सेकडों की संदेषा में निष्फल भटकान की स्थिति में है।

भविष्य के सम्बन्ध में आश्वस्त किए विना विद्यार्थी वर्ग के असन्तीप

का उपचार न सम्भव है न सुकर।

जहां तक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रश्न है, उससे न आज के विद्यार्थी को अपरिचित रखा जा सकता है न दूर, वयों कि वे भावी शासन स्ववस्था सम्वयधी स्वानों की प्रयोगात्मक कमीटी है। परन्तु यदि दिवार्थी की प्रतिसा और उसके कृतित्व को उसकी शिव के अनुसारिद्या और लब्द प्राप्त हो सके तो वह राजनीति में सक्तिय भाग लेने को आवश्यक न समसेगा। यह प्रश्न विद्यार्थी जीवन में नहीं, कमेंक्षेत्र में प्रवेश के अवसर पर उठेगा और तभी उसका समाधान समाज के लिए हितकर होगा। उससे पहते विद्यार्थी की शिव की विद्यार्थी की कि कि की विद्यार्थी की कि विद्यार्थी की विद्यार्थी कि विद्यार्थी की विद्यार्थी की विद्यार्थी कि विद्यार्थी की विद्यार

राजनीति के समर्प-क्षेत्र मे जो व्यक्ति विद्यार्थी वर्ग का अस्त्रशस्त्र के रूप में उपयोग करते रहते हैं, उन्हें भी समस्टि के हित में अपनी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव हो सके, तो इस समस्या

का समाधान खोजना सहज हो जाएगा।

इन सब समस्याओं से कठिन समस्या शिक्षा के अन्त.स्वरूप सपा माध्यम से सम्बन्ध रखती है। मातृभाषा ही शिक्षा का उचित माध्यम ही सकती है, इम निष्कर्ष पर विश्व के सभी शिक्षाशास्त्री एकमत है।

मनीवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का प्रश्न संस्कृति से तथा राष्ट्र-भावना से सम्बद्ध रहता है, विशेषतः भारत जैसे महान देश के लिए जो सास्कृतिक े.. दुष्टि से महान होने पर भी राष्ट्र की दुष्टि से पराधीन रह चका है।

ें. मूर्त उपयोगिता की दृष्टि से भी भारत के मानी नागरिक के निर्माण में विदेशी भागा बाधक ही सिद्ध होती है। हमारे विद्यार्थी वर्ग में 90 प्रतिस्तत अपेली में अनुतीर्ण होते हैं और अधिकाश उचत माध्यम से न किसी विषय को तत्वतः समक्ष पाते हैं और नध्यवत करने में समर्थ होते हैं है।

भाषा का सम्बन्ध मानवीय सवेगो से, यन से बहुत गहरा होने के कारण विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जैसा सिक्तव्य विकास अपेक्षित रहता है, वह सम्भव हो जाता है। अपने आपको व्यक्त न कर सकने की कुछा से क्षिक दयनीय कुछा मननशील प्राणों के लिए अन्य नही हो सकती और जब इस मानसिक स्थिति को अभिव्यक्तित कमें ये होती है, तब वह द्वासायक प्रवृत्ति को ही प्रत्यक्ष कर सकती है।

भापा भानव के व्यक्तित्व को क्ष्य है और समस्टिगत ध्यनितत्व का भी । कत उसे जीर्णनीर्ण परिद्यान के समान उतार केंक्रने का प्रयत्त असफल ती रहता है हीं, वह व्यक्ति और समस्टि के सम्बन्ध भी विपम कर देता है, सारे देश के लिए कभी किसी विदेशी भाषा को सीखता सम्भव नहीं होता, परन्तु वह अपनी भाषा को जीवन के साथ प्रहण कर केता है।

मानव की शाहिम अवस्था का उल्लास, पीड़ा, विस्मय आदि ध्वनियों से जग्म पाकर भाषा उसके उदाताऔर गुढ़ भावना-विचार तक जैसा विस्तार पा गई है, यह एक पुग का कार्य नहीं है। अवस्य ही भाषा मे परिवर्तन हुए हैं, परन्तु वे नदी के भोड़ों के समान हैं, नदी का अन्त नहीं। तटो और तरंगों की नचीनता नदी की अवाध गति के लिए हैं, उसे सण्ड-सण्ड करने के निस्त नहीं।

'अहम् राष्ट्री सवमनी वसूनाम', (मैं राष्ट्र की व्यक्ति हूं, उसे समृद्धि से सपुनत करती हूं) 'क्ष्मवेट के इस वाब्-मदिवय का प्रमाण भारत से अधिक अग्य देशों ने दिवा है, जिनकी भाषाशीति उनकी राष्ट्रनीति का आवश्यक अंग है।

. इजराइल जैसे छोटे देश ने हिन्न जैसी कठिन और प्राचीन भाषा की, भावनात्मक दृष्टि से ही अपनी राष्ट्रशाया स्वीकार किया है। जापान जैसे लघु पर प्रवृद्ध देश ने विज्ञान जैसे जिटल क्षेत्र के लिए भी अपनी भाषा का प्रयोग उपयुक्त समभ्य है। सदाः स्वतन्त्र और भौगोतिक दृष्टि से तघु देशों ने भी दूसरे देशों की सम्पन्न भाषाओं की जुनना में अविकसित अपनी भाषाओं को अंगीकार किया है, बहुभाध-माथी महादेशों ने भी अपने राष्ट्रव्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अपनी ही किसी यहन व्यापक भाषा को जुनन है। उदाहरण के लिए हम 47 भाषाओं की स्थिति संभातने वाले रूस अरीर उसकी राष्ट्रभाषा स्त्री को देख सकते हैं।

भारत भी बहुभावा-भाषी महान राष्ट्र है और उसकी सभी भाषाएं समृद्ध हैं, परन्तु उसकी पराधीन स्थिति में भी जनमानस को सांस्कृतिक इटिट से संक्षितच्ट रखने में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भाज भी गगा-यधुना के संगम तीर्थ पर रामेश्वरम्, कंन्योकुमारी, पुरी आदि के सागर तटी पर प्रायः एक छोटा भारत ही वस जाता है, जिसके समस्त आदान-प्रदान के लिए हिन्दी ही माध्यम का कार्य करती है।

सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, संवैधानिक वृष्टि से भी हिन्दी भारत की राष्ट्रमाया के पद पर अधिपिक्त है और प्राणप्रतिष्ठा के उपरान्त भूति की खण्डित करना आस्था को भी खण्डित करना हो जाता है।

राष्ट्रभाषा के साथ भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं का गौरव भी सम्बद्ध है। जिस प्रकार सम्पूर्ण मरीर को महत्वहीन मानकर अंगविद्येष को महत्वहूंगि स्व करना सम्भव नहीं है, उसी प्रकार राष्ट्रप्रतिमा या उसकी समय अभिग्यितिक ने पारत न देकर उसे खंडशः गौरव देने का प्रकृत करवामा मात्र है। यस्तुतः समयता में विकलान केंग स्वयं को निर्वाद और समयता को विकलान वना देना है।

क्षेकिन टूटे दर्पण-संदों में अपना मुख भी खण्डित दिखाई देता है, परन्तु इमिलए देखनेवाला अपने मुख को खदित नहीं कर नेता। समुद्र में बननेवाला मेप उसके क्षार को मान नहीं लाता।

भारतीय संस्कृति ग्रीर नारो

सस्कृति शब्द का उपयोग इतने सन्दर्भों तथा इतने अर्थों में होता आ रहा है कि उसकी एक परिभाषा देना दुष्कर नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है।

प्राय. भारतीय 'संस्कृति' जन्द अंग्रेजी के 'कल्चर' के एयांव के रूप में प्रयुक्त होता है, परन्तु, तत्वत. वह कल्चर का पर्याय नहीं है। कल्चर विज्ञान के उन प्रयोगों के लिए भी व्यवहृत होता है जो कृषि, जीवाणु-सबर्धन आदि में किए जाते हैं। वैज्ञानिक जगकी चार छोटी पंजुकियों वाले गुलाव को कल्चर करके उद्यान का बड़ा अनेक दलों वाला गुलाव बता सकता है, किसी वृक्ष की डाल पर दूसरे मित्र वृक्ष की कल्चर कर रोप प्रकार के कल या से पंजे कृल लिला सकता है। कल्चर कर के रोग विज्ञेय के वियाणुनों के सम्बन्ध में नवीन तथ्य प्राप्त कर सकता है।

परन्तु सर्कृति भानय चेतना का ऐसा विकास कम है, जो उसके अन्तरण तथा बहिरम को परिष्कृत करके विशेष जीवन पद्धति का सूजन करती है।

यह विकास-क्रम देश-काल को विभाजित नहीं करता, परन्तु देशकाल अपने घटनाक्रम के लेक्ष-जीखे के लिए इसे खण्डों में बांटकर देखता है। बैसे नची तट की विभिद्यात का विभाजन नहीं करती, पर तटो की मिन्नता ही उसे अपने उपयोग की वृद्धि से भिन्न संझा देती है वैसे ही सानव के सस्कार-क्रम की गति है।

बस्तुत, संस्कृति मानव चेतना की प्राकृतिक अध्येगति का प्रकाशन है। मानव के अन्तर्भूत और प्रमुख विवेषताओं की परिष्कृति और अभि-स्मित है। न यह ऐसे प्रयोगों में हैं जिनमें से अनेक व्यर्थ सिद्ध होते हैं और न किसी विजातीय तत्व का आरोपण, जिसे मुनिषानुसार उतारा जा सकता है।

सम्पता और संस्कृति शब्दों में भी अर्थ भेद है। सम्यता मानव के

दाह्य आचरण से सम्बन्ध रखती है क्योंकि उसका मूल अर्थ सभा की सदस्यता में निहित है, अन्तर्जगत के संवेगों में नहीं। व्यवहार में सध्य व्यक्ति का अन्तर्जगत असंस्कृत हो सकता है, परन्तु अन्तर्जगत में संस्कृत व्यक्ति बाह्य रूप में भी असम्य नहीं हो सकता।

वैसे तो विकास बैवी सुष्टि का स्वभाव ही है, किन्तु मनुष्य का विकास उसकी अनेक अन्त. बाह्य प्रवृत्तियों के कारण रहस्यमय तथा जटिलतम हो गमा है।

र मध्टि में अचेतन, चेतन, अवचेतन तथा पराचेतन सभी प्रकार की चेतनाओं की भिन्न-भिन्न स्थितियां है; परन्तु मानव में चेतन, अवचेतन तथा पराचेतन एक भाष है, अतः वह चेतना का विविध विकासात्मक एक रूप है। पसु-पक्षी जमत के समान उसे प्रकृति से सहज चेतना भी मिली, परन्त उसके मन, बुद्धि, वित्त, अहंकार का संघात अन्त:करण भी है जिसके द्वारा यह प्रकृतिदन्त प्रवृत्ति को कभी दमित और कभी संयमित करके इण्छानुसार दिसा भी दे सकता है और नया सूजन भी कर करता है।

उदाहरणार्य आत्मरक्षा की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। प्रकृति ने आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति जीवमात्र को दी है। मृत्यु और जीवन का अन्तर न जानते हुए भी पशु-पक्षी विधक से डरते हैं, मृत्यु से आतिकत

होते हैं।

् मनुष्य ने इसी बात्मरक्षा की अवृत्ति को अपने अस्तित्व से परिवार, परिवार से बाम, बाम से देश तथा देश से विश्वरक्षा तक फैलाकर एक नयीन जीवन मूल्य का निर्माण कर लिया है। यह अपने निर्मित जीवन मूल्य के

लिए मृत्यु को स्वयं चुनौती देता है।

चेतना से उसने अपने मरीर को अधिक से अधिक साहसिक काय के योग्य बनाया, समाज का निर्माण किया और भौतिक तथा मानसिक अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन खोज लिए। उसके वनवेतन ने उसकी मुझ-दुखारमक अनुमृतियो, सवेगों के संस्कार इस प्रकार साचत किये कि दे अप्रत्यदा रूप से उसके जीवन को शक्ति दे सकें। उसकी पराचेतना ने जीवन की रहस्यसम्बता, की ही घोष्ट नहीं की, उसके कारण और समाधानो को भी सोना अभर सृष्टिकर्ता के रूप में विश्व में व्याप्त चेतनापुंज से

ईश्वर का भी सुजन किया।

सस्कृति, उसकी चतना की क्षोज और उपलब्धियो का लेखा है। इस प्रकार संस्कृति मानव मात्र का दाय भाग होने के कारण विश्व भर की है, परन्तु देश काल जिनत भेद तथा प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण उससे अनेक अन्तर तथा वाह्यभेद-प्रभेद हो यए हैं। ये भेद-प्रभेद उसकी समाज-रचना, धर्म, नीति, साहित्य-कला, शासन आदि मे व्यवत होकर भिन्न संज्ञाय पाते हैं।

बाह्य जनत से जिया-प्रतिक्रिया का माध्यम मानव शरीर ही रहता है, शत: क्रिया-प्रतिक्रिया के बाह्य साधन मनुष्य की कर्मे न्द्रिया तथा उसके प्रमान को आन्तरिक रूप से प्रहण करने के साधन वाने निद्रयों ही है। इस प्रमान से उत्पन्न अनुपूर्ण हृदय की तथा बोध वृद्धि की दास है। वृद्धि या हृदय का कार्य युग्पत अर्थात् एक साथ होता है—पैर मे चुके कार्ट की क्रिया की कार्य युग्पत अर्थात् एक साथ होता है—पैर मे चुके कार्ट की क्रिया विद्या के स्वाप के स्वत्य से स्वत्य से स्वत्य प्रस्ता है। इस दोहरी क्रिया पढ़ित मे प्राप्त निफ्क्य मित्रक से सम्बन्ध रखता है। इस दोहरी क्रिया पढ़ित मे प्राप्त निफ्क्य रेत प्रमुख की स्मृति, अनुमान, करना, माना आदि समाज, दशें है, हम उसी को सहति की संग्रा देते हैं। अपन पढ़ित की की संग्रा देते हैं। इस उसी को सहति की संग्रा देते हैं।

जहा प्राकृतिक परिवेश से मानव का समर्प घोरतम दु.खद है, वहां यह जीवन पद्धति एक आकामक तथा सतर्क रक्षापरक रूप से लेती है जैसा कि महमूमियों में पनपी सस्कृतियों से स्पष्ट है। किन्तु जहा यह परिवेश अपने जीवनोपयोगों अवदान तथा सीन्दर्य से मानव समूह को किसी कृत्नि संघर्ष के स्वता करता है। उत्ता जीवन पद्धति सहन, उदार और लेहमयी कर जाती है किसका जाताह जाताहरण आपनी करताह है।

बन जाती है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण भारतीय सस्कृति है। पथ्वी सभी मानव समुहो की जन्मदात्री है, किन्तु जहा क्षण भर की

पुर्वा तमा भावन चन्नुहा का धल्यात्रा है, किन्तु अहा क्षा कर राष्ट्र स्रतावधाती से बालू का निर्माप वश्यक्ष रामृत्यु को बालू का निर्माय देशित बना सकता है और बुद भर जल के लिए यात्री को तथ्य घरती पर मीपो दौड़ना पड़ता है, यहां मानव घरती को माता की संज्ञा नहीं दे सक्दा ।

जिस भूखण्ड की धरती अपने वजसदान से मानव को माता के अंक का कोमल स्तेहिल स्पर्श देती है, वही 'माता भूमि: पुत्रो हम प्विच्या' कही जा सकती है।

भारतीय संस्कृति भारत की शुजना सफला मनयज्ञनीतना घरती पर विकसित होने के कारण न अनुदार हो सकी है न आकामक। उत्तने मनुष्य के सूक्ष्म विचार से तेकर स्थूल कमें तक की एक ऐसे स्थणिम सूत्र में वाघा है, जिसमें जीवन के सार्वभीम विकास देने वाले सभी मूल्य पिरोपे जा सके। सस्कृत भागव की संज्ञा गाने के निए उसे अन्तः बाह्य परिष्कार के सभी आसाम निष्ठापुर्वक पार करने पड़ते है।

भारत की घरती कही तुपार किरोटिनी, कही सुमन खाँचत हरिता-चला, कही, मुक्ताभ तरंत्रमालिनी है। उसके विविध रूपी सौन्दर्य की आख्यात करने के पहले भारतीय पुरुष ने अपने पाश्व में लड़ी नारी के सौन्दर्य को नहीं देखा होगा, यह मान लेना कठिन है।

भारतीय संस्कृति का सीन्दर्यबोध नारी रूप से अविच्छिन्न सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है, यह कहना अतिश्रयोक्ति न होकर तच्य कथन ही होगा।

यदि विश्व इतिहास पर दृष्टि डाली जावे तो सभी प्राचीन सस्कृतियों मे नारी के देवी रूप की प्रतिष्ठा मिलेगी। मिल की भेंट, यूनान की एयोस, एकोदिती, डायना, मिनबी, भारत की उपस अदिति अदि इसी तथ्य के प्रमाण हैं।

सम्भवतः इसका कारण मातृशिक्त की रहस्यमयता रही होगी। आदिम युगों में जब मानव समूह ने समाज, दिवाह संस्था आदि का तिम्रिण नहीं किया होगा, तब समूह की, मातृषता स्थिति हो रही होगी। जन्मदानी ही पुरुप पुत्र का एकमान परिचन तथा जन्म ही सबसे रहस्यमयी घटना रहा होगा। ऐसी स्थिति ने नारी को गृहस्यमयी शक्तियो से सम्पन्न मान नेता स्वाभाविक ही कहा आएगा।

आर्य सस्कृति में पूर्व हमें जो सिन्धु घाटी और मोहनजोदडों में नारकासीन सम्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें मात्देवी की मूर्ति भी है। उससे जात होता है कि भारत में आर्य सम्यता के पूर्व भी नारी को रहस्य-मयो शनित हो माना गया था।

यह भी तथ्य है कि अनेक देशों की संस्कृति मे पशु और नारी में व्यातमा की स्थिति ही नहीं स्वीकार की गई। पर भारतीय संस्कृति ने नारी के आत्मरूप को ही नहीं उसके दिव्यात्म रूप को ऐसी प्रतिष्ठा दी जो देश काल के परिवर्तनकम में परिवर्तित होते होते ही तत्वतः अपने मूलरूप मे अब तक भारतीय जीवन पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

यदि केवल जन्म देने की रहस्यमयता ही रत्री के महत्व का कारण होती तो उसका तरवत पूजाई रूप प्राणिशास्त्र के विज्ञान के विकास की चकाचाँघ में सो जाता। किन्तु उसका दिव्यात्मा रूप भारतीय संस्कृति में अनेक रूपो में स्थित रखता है—भारतमाता के रूप में, राष्ट्रीयता में, प्रकृति के रूप में, गांवयदर्शन में, माया के रूप में, वेदान्त दर्शन में, बितत के रूप में, तत्र साधना में, राधा-सीता के रूप में, समुणीपासना में, प्रह्म की कंशामृत प्रयोग आरमा के रूप में तत्र त उसे भारतीय सस्कृति के विकासकृत से भिन्न करके देखना असम्बन है।

प्रत्येक संस्कृति की प्रथम इकाई परिवार, दितीय समाज, तृतीय नगर, चतुर्ष राष्ट्र तथा पत्रम विश्व है। बस्तुत: संस्कृति एकाकी व्यक्ति की न होकर समिष्ट की होती है, अत: "एकोहम बहुस्याम" ही उसका भूल मृत्र है।

गृह के दो घटक हैं नारी और पुरुष, इसीसे उन्हें दम्पति कहा गया है।

किसी देश या किसी युग में मानव समाव की वाह्य और आत्तरिक जीवन पद्धति जानने के लिए इन्हीं दो घटकों के परस्पर सम्बन्ध, कर्तैथ्य सथा अधिकारों पर दिप्टिशत अनिवार्य हो जाता है।

भारतीय सस्कृति का आदि स्रोत बेदकासीम जीवन पद्धति है, जो सहसों वर्षों की दूरी पर रह कर भी हमारे वर्षों मान जीवन पर इसी प्रकार आसोक फॅकती है, जैसे करोड़ों मीतों की दूरी पर रह कर भी सूर अपने प्रकार आप के किया से प्रवास स्थाति से हमारे दिन रात का कारण है। जिसे हमें इतिहास कहते हैं वह घटनाओं का संकलन है, संबेगों तथा सम्मनित संस्कारों का गई।। फिर प्रत्येक प्राचीन संस्कृति में बहुत-मा अंग ऐसा भी रहता है, जहां इतिहास की किरणें नहीं पहुंच पाती। इसके अतिरिस्त प्रत्येक मुख्या का मानव जीवन अनेक अतिस्थित संस्कृति से सहत-मा अंग ऐसा भी रहता है, जहां इतिहास की किरणें नहीं पहुंच पाती। इसके अतिरिस्त प्रत्येक मुख्या का मानव जीवन अनेक अतिस्थित संस्कृति से सा सा लित होता है निश्चत इतिहास से नहीं।

थाज भी हमारा जीवन विश्वासो में साहित्य कला बादि की मूलभूत प्रवृत्तिया मे, राष्ट्र भावना में, जातकर्म, विवाह आदि सामाजिक कियाओ में उतना ही अतीत के निकट पहुंच जाता है, जितना उससे दूर है।

मही ज्यों-ज्यों जदगम से दूर होती जाती है त्यों-त्यों जदगम अलक्ष्य होता जाता है । नदी को नये-नये सम-विपम, हरीतिमामय और सिकतामय तट मिलते हैं, नये मोड मिलते हैं, ग्राम और निर्जन वन गर करने पड़ते हैं, परन्त अलक्ष्य उदगम से उसका सम्बन्ध विच्छिन नहीं होता। प्रत्यत अलक्ष्य उद्देशम पर उसकी गति निर्भरता और अधिक वढ जाती है। और यदि किसी बाधा से यह अलक्ष्य ट्ट जाता है तो नदी या तो सूख जाती है या सीमाओं में बध कर सरोबर या पोखर बन जाती है। यह स्थिति तब आती है जब उदगम में अगम ऊंचाई और अटल गहराई न हो, जिससे वह निरन्तर नया जल पहुंचा सके।

अनेक प्राचीन संस्कृतिया इसी कारण लुप्त हो गई। भारतीय संस्कृति में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई क्योंकि उसका उद्गम जीवन मूल्यों की दृष्टि में उन्नत भी है और भावबोध की दृष्टि से गहरा भी।

वेदकालीन संस्कृति में हमें नारियों के दो रूप मिलते है —दिश्य देवी रूप तथा सामाजिक।

दिव्य रूप के भी तीन प्रकार हैं, एक में प्रकृति के व्यापक दिव्य रूप की देनियां हैं जैसे उपस्, सूर्या, रात्रि आदि । दूसरे में पृथ्वी, सिन्धु, सरस्वती नदी आदि में चेतना का आरोप करके उनके नारी रूप की कल्पना की गई है। तीसरे प्रकार में अमूर्त भावनाओं की प्रतीक देवियां हैं, जिन्हें अदिति, विति, श्रद्धा आदि की संज्ञा दी गई है।

दिव्य देवियों में उपाको जिन रेखाओं और रंगों से अकित किया गया है वे नारी सौन्दर्य को ही नहीं प्रकृति के चिर नवीन सामंजस्य को भी ब्यन्त करते हैं।

बहु 'आलोकदकलिन स्वर्ग कन्यका नृतन, पूर्वायन शोभी उदित हुई उज्ज्वल तेन।' ही नहीं है बरन् त्रेता संग्रामों की ऐश्वयों की रानी भी है।

भारतीय संस्कृति और नारी: 79

रात्रि भी असख्य नक्षत्रो से जगमगाता है, और ऋषि प्रार्थना करता है।

माता ! रात्रि सौप जाना तू हमें उथा के सरक्षण मे, उथा हमें फिर तुफे सौंप दे सन्ध्या समय विदा के क्षण में।

पार्थिय देवियों में पृथ्वी के जिस मातृरूप की कल्पना की गई है वह तो विश्व राष्ट्र का राष्ट्रगीत है।

> धरा हुई जो धारण करके यह जग सारा उसका बन्दन आज कर रहा गान हमारा।

कह कर ऋषि ने जीवमात्र की ओर से घरती को प्रणाम किया है।

आकाश को पिता अवश्य कहा गया है, परन्तु जो कोमल भावना धरती के लिए है वह आकाश के लिए नहीं मिलती।

-सिन्धु, सरस्वती, गगा, शुतदी आदि नदियो मे देवी रूप के स्तवन में

जनके वेग गति आदि के अद्भृत चित्र है।

अमूर्त देवियों में अदिति वियोप महत्व रखती है। अदिति शब्द का अर्थ ही नम्यमपुकत है। यह चित्रक की मपत विद्यायक सर्वशस्त्रमती और आदित्यों की जन्मदानी है। इसी के साथ दिति का उल्लेख ही स्वा भीमा का प्रतीक है, देखों के भारत नहीं। अन्य भी अन्तर्दे देविया है।

अन्य प्राचीन मस्कृतियो के साथ उनकी देवदेवी सृष्टि भी नष्ट हो गई किन्तु भारत से यह सल या परिवर्तित रूप से आज भी स्थिति रखती

है। इसका कारण इन प्रतीको की व्यापकता ही मानी जाएगी।

ज्या, रात्रि, पृथ्वी, निदयां आदि अब तक हमारे साय हैं, तथा साट के अन्त तक रहेंगे: अत: उनके बिलुप्त होने की आधका नहीं है। विज्ञान उनका तत्थात विश्लेषण कर सकता है, परन्तु ममुष्य से इनका जो प्रावगत सम्बन्ध है, इसको तोडना विज्ञान के लिए दुष्कर है। खल के निर्णायक तत्थों को जान कर नया मनुष्य तर्रागत सायर की देखकर आनन्त्रित होना मूल सकेगा।

नारी का सामाजिक रूप उसके मावात्मक रूप से, उसी प्रकार प्रभा-वित होता है, जैमे वृक्ष के फल-फूल घरती की अन्तर्निहित आद्रता से ।

वेदकालीन संस्कृति में नारी के व्यापक सौन्दर्य तथा सृजनशक्ति की

जो दिव्य भावात्मक कल्पना की गई है, उसने उसकी सामाजिक स्थिति को भी गरिमा दी है।

सम्प्टि में पुरुष तथा नारी की उत्पत्ति का एक ही केन्द्र है। वृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि ब्रह्म ने एकाकी न रह कर अपने आपको दो मे विभवत कर लिया, जिसके दक्षिण अश को पुरुष तथा वाम को नारी की संजा दी गई।

इस मान्यता मे समाज में दोनो की स्थिति समान कर दी। इतना ही नहीं, आगे चलकर शिव के अर्द्धनारी श्वर रूप में भी यह धारणा साकार हई है।

युग विशेष में समाज की स्थिति जानने के सिए उसके शिक्षा, धर्म, साहित्य, सदस्यों के सम्बन्ध, अधिकार आदि का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

शिक्षा की दृष्टि से वैदिक समाज मे दो नारी-वर्ग प्राप्त होते है। एक में ब्रह्मवादिनी ऋषिकायें तथा दूसरे में गृहम्मं का पालन करने वाली गृहणियो । शिक्षा प्राप्ति के अधिकार समान होने के कारण कान्तद्रष्टा ऋषियों के समान ही इट्टा ऋषिकाओं के सूक्त भी महत्वपूर्ण है। परन्तु दोनों की भावधारा तथा कल्पना ने गंगा यमुना के धवल नील जल के समान मिलकर भी उनके सुजन को धुपछाही आभा दे डाली है। विश्वारा, अपाता, घोषा, तोषामुदा, श्रद्धा कामायनी वाक अम्छणी आदि ऋषिकाओ के सुक्तों में जीवन के प्रति जो आस्या तया शक्ति मिलती है, उसने भारतीय संस्कृति पर अपने असिट चिन्ह छोड़े हैं। पुरुष का बीतराग होना इतना अनिष्टकर नहीं सिद्ध होता, जितना जन्मदात्री के रूप में नारी का, इसी से प्रकृति ने उसे एक मोहक और अभिन्न रागात्मकता दी है।

श्रद्धा कामायनी के सुक्तों तथा ऋषि मनु के सुक्तों में अन्तर है। मनु

में बहा चचल जिज्ञासा है, वहां श्रद्धा में बडिय बास्था है।

उमके सुक्तों में घोषित हुआ है —"श्रद्धा द्वारा ही अस्ति प्रज्ज्वलित होती है, यदा द्वारा ही बाहुति दी जाती है।" यदा ही सब ऐक्वर्यों में श्रेष्ठ है। यह मैं स्पष्ट कहनी हूं। बाक के सूक्त में जिसे देवी सूक्त भी कहते हैं नारी की शक्ति का ऐमा उद्घोष मिलता है, जिसमें आमामी युगों की शक्ति उपासना के भी अंकुर हैं।

'अहं राष्ट्री' संगमनी वसना, कह रहाय धनुरातनोमि' आदि में बह् गहती है: मैं राष्ट्र को बांधने और ऐक्वर्य देने वाली शक्ति हूं। मैं ही रह के धनुप की प्रत्यंना चढ़ाती हूं। मैं ही आकाश और पृष्टी में स्थापत होकर मनुष्प के लिए संग्राम करती हूं। देनी सुक्त में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाचप्डी अनितयों का जो समाहार है, उसने भारत की सभी साधना पटनियों को प्रभावित किया है।

दूसरा वर्ष नारी के पत्नी, माता आदि रूप से सम्बन्ध रखता है। विदाह समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि इसी पर सामा-

जिक सम्बन्ध निर्भर करता है।

विवाह के अनुष्ठान में आज भी हम जिन मन्त्रों का उपयोग करते हैं वे उसी अतीत संस्कृति के प्रवाह में बह कर हम तक आए हैं।

वैदिक समाज रचना में पत्नी सहधमैयारिणी है— उसके बिना न कोई धर्मकाण्ड सम्पन्न हो सकता है, न सामाजिक कम सफल हो सकते हैं। इतने विकट महुयोग ने एक और समाज को पुरुष का परुष सरसण दिया और दूसरी और नारी की कोमल और संगल विधायनी बत्सलता। हत्री विक्षित वसकत सिक्स से होती थी, इसका प्रमाण विवाह के अवसर पर की गई प्रतिकाशों में मिलता है—

समन्जन्तविश्वेदेवा समापौ

हुरपानि नौ आदि मन्त्रों मे बरबधू के हृदयों मे एकता की कामना भी है—और जीवन पर्यन्त साथ रहने की अतिज्ञा भी।

सती होने या सहमरण की प्रया नहीं थी। आपस्तम्ब धर्म सूत्री के अनुसार पत्नी पारिवारिक मम्पत्ति में सह-अधिकारिणी भी है और पति की अनुपरिपति में उस सम्पत्ति में में दान का अधिकार भी रखती है।

शासन की व्यवस्था, समा, समिति और विदय द्वारा होती, जिनमे भाग सेने बीर भाषण देने का भी नारी को अधिकार था। अध्यास्म विषयक बाद-विवादों मेभी बहु माग से सकती थी, इसका प्रमाण बात, नृत्य आदि कताओं, युनने कतने जैसे शिल्यों का भी उसे शिक्षण दिया जाता था। विवयपता का युद्ध में जाता या गुदयतानी का श्रवृत्रों से युद्ध करने धी गायें छीन लाना प्रमाणित करता है कि नारी का कमें क्षेत्र केवल गृह ही नहीं या। वह सन्तान की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा तक फैता हुआ था। जत: भारतीय संस्कृति में कीमल कठोर दोनों तत्वों का यथास्थान समावेश स्वाभाविक था।

किन परिस्थितियों में नारी के इस अदिति रूप को बन्धन मिला यह आगामी युग की कथा है। पर ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी का स्वर आज भी भारतीय संस्कृति का अविस्मरणीय जीवन गीत है:

> असतो मा सद गमय। मृत्यो मां अमृत गमय। तमसो मा ज्योतिगंमय।

संस्कार और संस्कृति

र्फ विशेष-भूकण्ड में जन्म और विकास पानेवाले मानव को अपनी घरती से पार्षिय अस्तित्व ही नहीं प्राप्त होता, उसे अपने परिवेश से त्रियेष नीविक तथा रागासक सत्ता का दाय की अनायास उपलब्ध हो जाता है। वह स्पूल-मूक्म, वाह्य-आन्विक तथा रागासक दिन प्राप्त है। वह रागासक दिन तथा प्रत्यक नापी पर ऐसी विशेषताओं का सहस ही उत्तराधिकारों वन जाता है, जिनके कारण मानव-समादि में सामान्य रहते हुए की सबसे किन्न पहचाना जा वकता है। यह सामान्यता में विशेषता न जमे मानव-समादि में सामान्य रहते हुए की सबसे किन्न पहचाना जा वकता है। यह सामान्यता में विशेषता न जमे मानव-समादि के तिकट हतना अपरिचित होने देती है कि उसे आक्यो समस्त्रा जा सके और न इतना परिचित बना देती है कि उसे आक्यो में जिनासा हो समान्यता हो आए।

इस प्रकार प्रत्येक भ-कष्ण का मानव दूसरों को जानता भी है और अधिक जानना भी चाहता है।

मनुष्य की स्थूल पायिव सत्ता उसकी रंग-रूपसयी आकृति में स्थक्त होती है। उसके बौद्धिक संगठन से, जीवन और जगत् सम्बन्धी अनेक किश्वासाए, उनके तत्त्व के शोध और समाधान के प्रयास, विन्तन की दिशा आदि मणांतित और समित होते हैं। उसकी रामाराक वृत्तियों का संघात उसके मोन्दर्य-सदेदन, जीवन और जगत् के प्रति आकर्षण-विकर्षण, उन्हें अनुकूल और मधुर बनाने की इच्छा, उसे अन्य सानवो की स्च्छा से सम्मृत्त कर अधिक विस्तार देने की कामना और उसकी कर्म-परिणति आदि का सर्वक है।

मानव-जाति की इन मूल प्रवृत्तियों के लिए वही सत्य है, जो भवभूति

नै करण रस के सम्बन्ध में कहा है:

एको रसः करण एव निमित्त भेदा-द्भिन्नः पृथक् पृथमिवाद्ययते विवत्ति। आवर्तवुदुबुद् तरमस्यान् विकाराः सम्भो यथा सन्तिकमेव तु तत्समग्रम्।। एक कहन रस ही निमित्त भेद से मिन्त-मिन्न सनोविकारों से पीर-वर्तित हो जाता है, जिब पकार आवर्त, बुदबुद, तरेप आदि में परिवर्तिन जत, जस ही रहता है।

यह निर्मात भेरे अर्थात् देश, काल, परिवेश आदि में उत्पन्न विभिन्तराएं, एक मानव या मानव-त्रमूह को दूनरों में सर्वया भिन्न नहीं। कर देती, प्रख्युत् दे तमे पाविब, बीदिक और रागात्मक दृष्टि में विगेष व्यक्तिस्त देकर हो मानव सामान्य मत्य के निए प्रमाण प्रस्तृत करती हैं।

किसी मानव-ममूह को, उसके समस्त परिवेश के मार्य तत्त्वतः जानने के लिए जितने माध्यम उपलब्ध हैं, उनमें मबसे पूर्ण और सधुर उसका साहित्य ही कहा जाएगा । साहित्य में मनुष्य का असीम, अतः अपरिचित और दुवींध जान पडने वाता अन्तर्जेगत् बाह्य जगत् में अवतरित होकर निण्यित परिधि तथा सरम स्पष्टता में बंध जाता है तथा मीमित, सत: चिर-परिचय के कारण पुराना लगने वाला बाह्य अगत् अन्तर्जगत् के विस्तार में मुक्त होकर चिर नवीन रहस्यमयता पा लेता है। इस प्रकार हमें सीमा में असीम की और जमीन ने संमावित सीमा की अनुमूति यगपद होने सगती है। दूसरे शब्दों में, हम कुछ क्षणों में असंख्य अनुभूतियाँ और विराट ज्ञान के साय जीवित रहते हैं, जो स्थिति हमारे सान्त जीवन को अनग्त जीवन से एकाकार कर उसे विशेष सार्यकना और सामान्य गनत्य देने की क्षमता रवती है। प्रवाह में बनने मिटने वाली लहर नव-नव रूप पाती हुई सक्य की ओर बढ़ती रहती है, परन्तु प्रवाह में मटककर, अकेले तट से टकराने और बिखर जाने वाली तरंग की यात्रा बहीं वालू-मिट्टो में समाप्त हो बाती है। साहित्य हमारे जीवन की, ऐसे एकाकी अन्त त बचाकर तमे जीवन के निरन्तर गतियील प्रवाह में मिलने का सम्बत देश है।

बहां तक परिवर्तन का प्रका है, मनुष्य के पार्विय परिवेश में भी निम्मर परिवर्तन हो रहा है और उन्नके जीवन में भी। जहां निस्मी मुग में ठेवे पर्वेत थे, वहां साब गहरा ममुद्र है और जहां लगाह समार नहरा रहा है, वहा विभी भाषी युग में दुर्वास्य पर्वत शिर उठा कर शहा हो घर ठा है, इमी प्रकार मनुष्य के जीवन ने भी सफन जमफन संघर्षी के बीच जार है सोकर, चनकर, बैठकर, यात्रा के असंख्य आयाम पार किए हैं। पर न किसी भौगोलिक परिवर्तन से घरती की पार्थिय एकसूत्रता खण्डित हुई है, न परिवेदा और जीवन की चिर नवीन स्थितियों मे मनुष्य अतीत बसेरो की स्मृति मला है।

अपने विराट और निरन्तर परिवर्तनशील परिवेश तथा अनदेवे अतीत और केवल कस्पना में स्थिति रखनेवाले भविष्य के प्रति मनुष्य की आस्पा इतनी विशाल और पुष्ठ है कि उसे संभालने के लिए उसने एक विराद, अलंड और सर्वेज सत्ता को लोज जिया है, जो हर अप्रत्यार्वातत अतीत की साक्षी और हर अनागत भविष्य से प्रतिश्रत है।

हमारा विशाल देश, असंख्य परिवर्तन सम्भातने वाली अखण्ड भौगोलिक पीठिका की दृष्टि से विशेष व्यक्तित्व रखता है। इसके अति-रिक्त मनुष्य जाति के सौदिक और रागात्मक विकास ने उस पर जो अमिट वरणिवह छोडे हैं, उन्होंने इसके सब और महिमा की विशेष परिधि खोच ची है। यह उसका साथ भी है और न्यास भी।

जिस प्रकार ऊने पर्वत-विखर पर जल, हिम बनकर शिला-खण्डों के साथ पायाण कर में अनन्त कास तक स्थिर भी रह सकता है और अपनी सरखता के साथ प्रपात की रप्रपात से नदी बनकर निरन्तर प्रवाहित भी होता रह सकता है, इसी प्रकार सानव-संस्कृति को विकास के लिए एक सिन्दु पर चिर-निस्पन्दता भी प्राप्त हो सकती है और अनवरत प्रवाह-भीलाता भी। एक में एक एक उनाई है और दूसरों स्थित में समतल पाने के लिए भी पहले उसका निम्नया होना अनिवाद ही रहेता।

घरती के प्रत्येक कोने और काल के प्रत्येक प्रहर में मनुष्य का हुर्य किसी उननत स्थिति के भी पायाणीकरण को अभिशाप मानता रहा है। इस स्थिति से चवने के उसने जितने प्रयत्न किए हैं उनमें साहित्य उसका निरन्तर साक्षी रहा है।

दर्शन पूर्ण होने का दावा कर सकता है, धर्म अपने निर्माग्त होने की पोषणा कर सहता है, परन्तु साहित्य मृत्यूच की शक्ति-दुवंलता, जय-परा-जम, हास-अयु और जीवन मृत्यु की कथा है। वह मृत्यूच रूप में अवतरित होने पर स्वयु ईश्वर को भी पूर्ण मानना अस्वीकार कर देता है। पर इस स्वेन्छा स्वीकृत अपूर्णता या परिवर्तनशीलता से जीवन और उसके विकास की एकता का सुत्र भंग नहीं होता।

नदी के एक होने का कारण उसका पुरावन जल नहीं, नवीन तरंग-भंगिमा है। देश-विशेष के साहित्य के लिए भी यही सत्य है। प्रत्येक ग्रुग के साहित्य मे नथीन तरंगाकुलता उसे मूल प्रवाहिनी से विच्छिन नहीं करती; चरन् उहीं नथीन तरण भंगिमाओं की अनन्त आवृत्तियों के कारण मस प्रवाहिनी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की बनित पाती है।

इस दृष्टि से यदि हम भारतीय साहित्य की परीक्षा करें तो काल, स्थित, जीवन, समाज, भाषा, धमें आदि से सम्बन्ध रखने वाले अनन्त परिवर्तनों की भीड़ में भी उसमें एक ऐसी तारतम्यता प्राप्त होगी जिसके अभाव में किसी परिवर्तन की स्थित सम्भव नहीं रहती। समुद्र की बेला में जो धरती व्यक्त है, उसी की अध्यक्त सत्ता तल वनकर समुद्र की अधाह निकराधि को संभावती है। हमें समुद्र के जल का व्यवधान पार करने के लिए तट की धरती माहिए और समुद्र को जल का व्यवधान बने रहने के लिए तट की धरती माहिए भी समुद्र को जल का व्यवधान बने रहने के लिए तल की घरती माहिए। साहित्य के प्रत्न की तुन्त के अविविद्यन सम्बन्ध के मुत्र में अविविद्यन सम्बन्ध के मुत्र में भी जीवन की ऐसी ही धरती है।

संस्कृति मनुष्य के, बृद्धि और हृदय के जिस परिष्कार और जीवन में उसके ध्यन्तीकरण का पर्याय है, उसका दाय विभिन्न भूलडों में बसे हुए सानव-मात्र को प्राप्त है, परन्तु संस्कृति की साहित्य में आबीनतम अभि-

व्यक्ति वेद-साहित्य के अतिरिक्त अन्य नहीं है।

षस्तुतः देशं काल की सीमा से परे साहित्यं मानव-जाति के विकास की आदिस गाया है।

सहसो वर्षों के व्यवधान के उपरान्त भी भारतीय बिन्तन, अनुभूति, सीन्दर्भवीध, आस्था मे उसके बिद्ध अमिट हैं। यह तथ्य तब और भी अधिक विस्तयकारक बन जाता है, जब हम समय के कुहरे के अनन्त स्वर और अपनी दृष्टि की व्यर्थता का अनुभव करते हैं। पर प्रकृति के जिस तियम मे मनुष्य के धारीर को पैतृक दाय के रूप में शक्ति, दुर्जनता, व्याधि विदेश के कोटापु, रोग विशेष के प्रतिरोध की धमता आदि अनजाने ही प्राप्त हो जाते हैं, उसी नियम से उसके मानस्थिक गठन का प्रमानित होना भी स्वाभाविक कहा जाएगा।

जीवन की दृष्टि से वैद-साहित्य इतना अधिक विविध है कि उसके तिए, महाभारत की विद्यालता व्यक्त करने वाली उक्ति 'यन्नभारते तन्न– भारते' ही चरितायें होती है।

दाशराओं युद्ध जैसे सर्वेसहारी संवर्ष में महाभारत का पूर्वरंग है। अनेक नाटकीय सवादों में नाट्यशास्त्र की भूमिका है। विभिन्न विचारों के प्रतिपादन में दर्शन की अनेक आस्त्रिक नास्त्रिक सरिणयों की उदार स्वीकृति है। जल, स्वर, अन्वरिक्ष, आकास आदि में व्याप्त शनितयों की क्यार्त्त्र अनुभूति और उनके रागास्त्र अमिनन्दन में काम्य और कलाओं के विकास के इशित हैं। व्यक्ति और समिटि की कल्याण कामनाओं में खीवन के नैतिक मून्यों के निदंश है। कम के विस्तृत विवेषन के कत्त्रंय की स्वाप्त आमित स्वाप्त आकी गई हैं। क्याप्त कोमल कल्पना के छापालोक में, जीवन के कठीर सीमित यथार्य विजों ने धरती के निकट रहने का संकृत दिया है।

भारतीय जीवन में स्थूल कमें से लेकर सूक्ष्म वौद्धिक प्रक्रिया, बीर गम्भीर रामास्मकता तक जो विशेषताएं हैं, उनका तत्त्वतः अनुसन्धान हमें किसी न किसी पण से इस बहुत जीवन-कोश के समीप पहचाए बिना नहीं

रहता।

इसका सारपर्य यह नहीं कि वर्तमान, अवीत की अनुकृति मात्र है। पर. हम यदि मानव जीवन की निरन्तर और किसी सामान्य लक्ष्योग्नुख गतिसीलता को स्थीकृति देते हैं तो उसकी यात्रा के आरम्भ का कोई बिन्दू
स्वीकार करना ही होगा, जो गन्तन्य के चरम और अन्तिम विन्तु से अदुष्ट रहकर भी उससे विच्छिन नहीं हो सकता। विकास पर का एक होगा यात्रियों की विभिन्नता, उनकी शम्तिमां की विषयता, पायेय की विविधता और गोत की अनेकता को अस्वीकार नहीं करता। इतना हो नहीं, वह चलने वालों को बीदिक और रागास्मक वृत्तियों की मुस्तावस्था की भी किमी सकीण जितिज से नहीं घरता।

धर्म प्रश्न निर्माण के लिए मनुष्य का एकापी दृष्टि ऐसा अंधेरा बन्दी गृह वर्ग जाता है, जिसमे उनकी उज्ज्वल रेसाए की धूमिल हो जाती हैं। एक और धर्म विशेष के प्रति आस्पादान तत्सम्बन्धी सन्यों के चतुर्दिक अपने अर्थ- विश्वास और रूड़िवादिता की अभिनरेसा सींच देते हैं और दूसरी और भिन्न धर्म पद्धति के अनुयायी अपने चारों और उपेशा की इतनी ऊंची दीवार्रे सड़ी कर लेते हैं, जिन्हें अन्य दिशा से आने वाशी बायू के पंस भी नहीं छुपति। ऐसी हिंगति में धर्म अन्य, अनजान कृषण की रतनंजुषा बन जाते हैं, जिनकें प्यार्थ मून्यांकन से एक और सीहान्यता याधक है और इसरो और अपरियय जनित उपेशा।

यह स्वाप्ताविक ही है कि घम ग्रन्थों की सीमा के भीतर रहकर अपना परिचय देने बाते साहित्य को भी इस भानत परिचय और अपरिचय का अभिशाप फेनता पड़ा । ऐसे घम-अपनी की संख्या अधिक है जो अपने कप्य को ममेरपार्स सामाग्यत, शेसी की अधुर स्थटता और भाषा के गहर प्राचिक प्रवाह के कारण साहित्य की कोटि में स्वित दखते हैं, यस्य उनके लिए माहित्य की देश-कास सम्प्रचारातील पुरिस दुर्नम ही रहेगी

वेद नाहित्य संकीण अर्थ में धर्म-वियोग का परिपायक प्रत्य-ममूह नहीं है। उसमें न किसी धर्म-वियोग के संत्यामक के प्रवचनों का सबह है और मिलती एक धर्म की आचार-पद्धित सत्वाद का प्रतिप्दान्त या प्रतिपादन है। वस्तुदाः वह अनेक पुगों के अनेक सत्वाद का प्रतिप्दान की प्रतापादन है। वस्तुदाः वह अनेक पुगों के अनेक सत्वाद किस की प्रतापादमें और कारिक ह्रप्टा कवियों की स्वानुभूतियों का संधाद है। मनूष्य की प्रतापाद की प्रतापाद समृद्धि वेद-साहित्य में प्राप्त है, वह मनुष्य को न एकांगी दृष्टि के सकती है न अच्चित्रवाद । प्राप्त है, वह मनुष्य को न एकांगी दृष्टि के सकती है न अच्चित्रवाद । प्राप्त के अल्प विस्तार में केन्द्रित दृष्टि के लिए पट की सीमा में प्रति-विस्त्रत आकाग से अल्प हो सत्तार में केन्द्रित दृष्टि के सकती है।

वेदमनीया निर्वित नेति' कहकर जिसकी जनन्तता स्वीकार करती है, उसी की सीमा निश्चित करने की भूल उससे सम्भव नही। पर वह ज्ञान-राणि ऐसा समुद्र है, जिसके तट पर बालको को भंख योंगे मिल सकते हैं, तरना न जानने वाले को छिछला जल सुत्त है, गहराई में पहुंचकर आंखें सोकने वाले को मोती प्राप्त हो सकता है और अपने मार से दूवने वाले विशासकाय जहां को का निह्न भेय नहीं रहता। पर न घोंगे की उपलांध से समुद्र मूल्यरहित हो जाता है और न मोती में महार्थ। न तट पर गहराई का अभाव उसे तुन्छ प्रमाणित कर सकता है और न संभ्राय के अतल जल पर ही उसकी महता निर्भर है। वस्तुत: इन विविधताओं को एक अखड पीठिका देने वाली क्षमता ही उसकी महिमा का कारण है।

अवग्य ही हमारे और इस बृहत् जीवन-कोश के बीच समय का पाट इतना चोडा और गहरा हो गया है कि उस तट के एक स्वर, एक संकेत की भी हम तक पहुंचने के कम में अनेक भूमिकाए पार करनी पडी हैं।

बेद-साहित्य के निर्माण कास के सम्बन्ध में इतना अधिक मतभेद है कि जिज्ञासु का किकर्तान्य विमुद्ध हो जाना ही स्वामाविक है। विविध मत-बादियों ने मानव-मनीया की इस आक्यर्य-क्या का रचना काल दो हजार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर पन्द्रह हजार वर्ष ईसा पूर्व तक फैला दिया है और वे अपने मता के समर्थन में जो तक उपस्थित करते हैं, वे उन वर्षों की सब्बा से अधिक हैं।

हमारे शोध के मापदण्ड इतिहास के हैं, अतः इतिहास की सीमा से अमन्त दूरी रखने वाले युग यदि उनकी सीमा के बाहर हों तो आस्वयँ मही।

आलोक को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, अन्त-रिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक घ्वनि की यात्रा किए कम से किन ने समय मे पूर्ण होती है, यह जानने में समये विज्ञान भी इस जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सका है कि जाननीय विचार और संवेदना का, एक सुग से दूसरे में संक्मण कित कम और कितने समय की अपेक्षा रखता है। पर वर्षों की संख्या और इतिहास की कहागोह के अधाव में भी हमारेदर जिन्तन, हर करणना, हर भावना में मानी 'तर्चमित'—पुन 'यही हो' का कभी स्पष्ट कभी अस्पष्ट स्वर गुंजता रहता है, जो प्रमाणित करता है कि हमारे बुद्धि और हृदय के तारों में कोई दूरायत फकार भी है, जिसके सम्बग्ध में तर्क की जिन्नट असंब्ध जलकर्ते हैं, उसके सम्बग्ध में हमार हूस्य कोई प्रमन नहीं करता, क्योंकि हमारी अन्तव्येतना उद्दे अपना स्वीकार कर कीई प्रमन नहीं करता, क्योंकि हमारी अन्तव्येतना उद्दे अपना स्वीकार कर

इतना तो निषिचत है कि वेद-साहित्य जिस इप में हमें उपलब्ध है, उस तक पहुंचने में वेद कालीन मनीपा को विशास समय-सागर पार करना पड़ा होगा। भाषा, छंद, चित्रात्मक भाव, भहन-विचार सरणि बादि से यह किसी प्रकार सिद्ध नही होता कि वह जीवन का वुतला उपक्रम है।

यह तो मानवता के तारुण्य का ऐसा उच्छल प्रपात है जो अपने दुविर चैग को रोकनेवासी शिलाओं पर निर्मम आधात करता और मार्ग देने वाली कोमल घरती को स्नेह से भेंटता हुआ आगे बढ़ता है। उस तारुष्य के पास अदम्य प्रास्ति, अडिंग विश्वास और अपने मुन्दर परिवेश के लिए अम्लान भावसुमन हैं। यह जीवन से विरक्त नहीं होता, संघर्ष से पराज्य नही मानता, प्रतिकृत परिस्थितियों से पराङ्मुख नही होता और कर्म को किसी कलित स्वगं नरक का प्रवेश पत्र नहीं बनाता।

ऐसे तारुष्य की कथा अपनी सरल स्पष्टता में भी रहस्यमयी हो सकती है, क्योंकि उसमें प्रवृत्तियां, दीर्घ अम्यास से स्थिर एकरसता नहीं 'पा लेती, प्रत्युत उनके विकास को अनेक अपरिचित दिशाएं और अतिकत परिणाम सम्पव हैं। उदाहरण के लिए हम वैदिक चिन्तन को ले सकते हैं, जो मानव सुक्ष भित्रासा और उसके सम्मादित समाधानों का संपात होने के कारण सबके लिए सामान्य है। परन्तु उसकी पड्डमेंनों में परिणति जब छह विशेष चिन्तन-पद्धतियों में स्थिर हो गई, तब प्रत्येक पद्धति के सावधान समर्थक और सतके विरोधी उत्यन्त हो। गए, क्योंकि ज्ञान जब मतवाद की कठिन रेखाओं में सीमित होकर अपना परिचय देता है तब विवादयणा उसका सहजात परिणाम है। बंदिक चिन्तन के मूल में कृत या उस सनात नियम का बोध था, जिससे सुद्धि का समग्र जब-वेतन व्यापार नियमित और संचानित होता है बीर इस रूप में चिन्तन की सामान्यता नियमित और संचानित होता है बीर इस रूप में चिन्तन की सामान्यता निविवाद ही रहती है।

वैदिक साहित्य चारों वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरथ्यक और उपनिपदो तक 'फैंसा हुआ है, परन्तु उसका चेतना-केन्द्र वेद-संहिताएं और उनमें भी ऋग्वेद ही कहा जाएगा, जिससे मानव की बुद्धि और उसका हृदय विविध विचार 'और भावनाओं को जीवन-रम पहुंचाता रहा है।

सत्य निर्मित नहीं किया जाता, उसे साधना से उपलब्ध किया जाता हैं। यह आज भी प्रमाणित है। वैदिक ऋषि भी अपनी अन्तरवेतना में जीवन के रहस्यमय सत्य की अनुभूति प्राप्त करता है और उसे धब्दायित करके दूसरों तक पहुंचाता है। यह सत्य उसके तक-वितर्क का परिणाम नहीं है, न यह इसका कर्तृ त्व स्वीकार कर सकता है। जो नियम सृष्टि को संचालित करते है, ऋषि उनका द्रष्टा मात्र है। जीवन के अव्यक्त रहस्यों के सुजन का तो प्रमन ही क्या, जब जगत् के भौतिक तत्वों की क्षोज करने वाला आज का वैज्ञानिक भी यह कहने का साहस नहीं करता कि वह भौतिक तस्वों का खटा है।

किय या कलाकार को भी जीवन के किसी अन्तिनिहित सामंजस्य और सस्य की प्रतीति इसी कम से होती है, चाहे भाषा, छंद और अभिव्यक्ति-पद्वति उसकी व्यक्तिमत हो। जल की एकता के कारण ही जैसे उसके एक अंदा मे उस्पन्न कम्पन दूसरी ओर तक पहुंच जाती है, अन्तिम्झ का विस्तार ही जैस एक कोर की छ्वति को दूसरी ओर तक संक्रमित कर देता है, वैसे ही चेतना की अखंड व्याप्ति, अपने ऋत् रूप सस्य को भिन्न चेतना-खुण्डो के लिए सहज सम्भव कर देती है।

वाणी मनुष्य का सबसे मौतिक और षमत्कारी आविष्कार है। प्रकृति ने मनुष्य के साथ पग्नु जगत् को भी अपने मुख-नुख व्यवत करने के तिए कुछ ब्रतिना थी हैं। इतना ही नहीं, जड़ प्रकृति में भी आकर्रण-विकर्षण के नियम से कुछ स्वर उत्पन्न और विवीन होते रहते हैं। पर मन्य को प्राप्त ब्रविन-समूह की जैसी अझर-परिणति हो सकी है. वैद्यी न पग्नु-पक्षियों को प्राप्त ब्रविन-समूह की जैसी अझर-परिणति हो सकी है. वैद्यी न पर्यु-पक्षियों को प्राप्त ब्रविनयों के लिए सम्भव थी न प्रकृति की निस्तब्धता मंग करते वाले स्वर-संघात के लिए, क्योंकि वे प्रकृति के परिवर्तन या अपनी आवश्यकताएं व्यवत करने में उनका उतना ही प्रयोग करते हैं जितना प्रकृति को अभीव्य है।

मनुष्य में प्राकृतिक दाय को स्वीकार करके भी उसे अपना नियामक नहीं बनने दिया, परिणामतः प्रकृतिदत्त उत्तराधिकार में अपनी सुक्ताशक बेतना मिलाकर उसने उसमें जीवन के रहस्य का समाधान या तिया। बेदकाशीन जीवन से अपना वीदिक और रागात्मक सम्बन्ध स्वापित करने के लिए हमें, शान के उन्नत विकारों पर ही दृष्टि केन्द्रित न करके उसके भरणतल में फीनी सजब स्वामक घरती का स्पर्ध भी पाना होगा। समय के दूसरे छोर पर खड़े हुए मानव के सीन्दर्य-बोध, उसके राग-विषया, हर्य-विश्रान्ति आदि भी गाया से परिचित होने पर ही उससे हमारा देश- तादारम्य सम्भव है जो देशकाल की दूरी अस्वीकार कर मानव-हृदय की समानता प्रमाणिल कर सकता है।

जीवन को सब ओर से स्पर्ध करने वाली दृष्टि मूसतः और सध्यतः सामंजस्यवादिनी ही होती है। वेद-साहित्य में आकाश, अन्तरिक्ष और पृथ्वी में स्थाप्त सित्तयों को जो देवल प्राप्त हुआ है, उसमें भी एक विधेप तारतम्यता का सौन्दर्थ मिलता है। सूर्य, उपा, वरण लादि आकाश में सबसे ऊंची स्पित रखने के कारण सृष्टि का नियमन और संवालन करते हैं। वायुगंडल में स्पित रखने के कारण सृष्टि का नियमन और संवालन करते हैं। वायुगंडल में स्पित रखने को कहन प्रवात हैं। अपन और सोम की पृथ्वी पर इतनी उपयोगी स्थित थी कि वेपूष्यी के ही देव मान लिए गए। यह देवताओं की अनेकता और धीर एक केन्द्र-विग्ड में समाहित हो गई, परन्तु वेदकाओं ने अनेकता और धीर एक केन्द्र-विग्ड में समाहित हो गई, परन्तु वेदकाओं ने विन्तक की जिज्ञामा किसी एक व्यक्तिपत देव तक पहुंचकर करने वासी नहीं थी। अतः इस अनेकता का वित्तय एक अलंड स्थापुक वेतना में उसी प्रकार हो गया जैते विभिन्न तरंग, बुद्बुद आदि सर्ध से बनकर उसी में विजीन हो जाते हैं।

इन देवताओं और प्रकृति पर आरोपित चेतना-बंडो की कल्पना को, वैदिक कि ने सौन्दर्य की जिन रेखाओं से बांधा है, वे तस्वत: मारतीय हैं। उनका अपने परिवेश से अधिक्ष्मिन सम्बन्ध ही उनकी सर्वमान्यता का कारण है। अग्ड सौन्दर्य को विराट की पीठिका पर एककर देखने का संस्तार गहरा है, अतः देवत्व से अभिषितत न होने पर भी वे खण्ड अपनी स्वत: दीपित से दीपित हो उठते हैं। पृष्वी, नदी, अरप्य आदि अपनी सत्ता विशेष के कारण ही जीवन के सहस्वर और किसी व्यायक अवसन्ड के अश-मृत रहकर सार्यकता पाते हैं। वैदिक चिन्तक की तस्व-स्वर्शी दृष्टि, सृष्टि की असीम विविधता को पार कर एक तस्वयत सुत्र कोज वेती है।

देद साहित्य की चित्तन-पद्धित ने यदि भारतीय चिन्तन को दिसा ज्ञान दिया है तो उसकी रामात्मक अनुमृति ने भावी युगो की काव्य-कलाओं में स्पन्दन जगाया है। प्रकृति से रामात्मक सम्बन्ध, उस पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप, रहस्य को व्यक्त करने वासी जटिल उन्तिया, भनितजनित आत्म-निवेदन आदि बिना कोई संस्कार छोडे हुए अन्तिहत हो गए, यह समक्षता मानव-चेतना की संक्लिप्टता पर अविश्वास करना होगा।

यह अनुभव सिद्ध है कि भाषा की परम्परा और पुस्तकीय झान का कम टूट जाने पर भी मनुष्म को बुद्धि और उसका हृदय, पूर्व संस्कारों का दाम सुर्पक्षत रसके में समर्थ है। संस्कृति इसी रखा का पर्माय है और इसी कारण विस्ता सास्त्रीय झान से अपरिचित भारतीय ग्रामीण मागरिक से अधिक संस्कृत कहा आएग। चैदिक कालीन संस्कार निधि भी इसी प्रकार पुरिक्षत रही हो सो आक्ष्मप्र नहीं।

मद्रक : हरिकृष्ण प्रिटसं, दिल्ली-32

